

निवेदन ।

दूसरे खण्ड के बाद यह तीसरा खण्ड प्रकाशित करने में अधिक समय हो गया है, जिसके लिये हम अपने स्थायी क्षमा प्रार्थना । प्रादुर्भाव से अवश्य क्षमाप्रार्थी हैं । यद्यपि अनेक सकारण कठिनाइयाँ और अनिवार्य बाधाएँ ही इसके विलम्ब के कारण हैं, तथापि उनके विस्तारविशेष के पूर्व हम यह विश्वास दिलाते हैं कि—

(१) इन कठिनाइयों के दूर करने का हम पूरा उद्योग कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र निवारण हो जायगा ।

(२) जिन सज्जनों से २॥ या ४) अग्रिम मूल्य प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा में १००० पृष्ठ की पुस्तकें उतने ही मूल्य में अवश्यमेव पहुँचाई जायेंगी । कृपया वे इस बात में निःसन्देह और निश्चिन्त रहें ।

(३) लीग केवल पारमार्थिक संस्था है, स्वामी राम के भक्तों द्वारा इसका संगठन हुआ है, और उनके उपदेशों का मूल रूप में, सस्ते मूल्य पर, तथा मनोहर आकार प्रकार में प्रचार करना ही इसका परम उद्देश्य और कर्तव्य है, इस बात का निरन्तर स्मरण रखें ।

(४) व्यापार वृत्ति इसका उद्देश्य नहीं । व्यापारियों की यह संस्था ही नहीं । इसके घन माल पर किसीका जातीय स्वत्व नहीं । किसी व्यक्ति विशेष का इसमें निजी स्वार्थ नहीं । राम के भक्तों की दास की हुई रकम ही इसकी पूँजी है और इन्हींसे इसका कार्य यथाशक्ति चलाना पड़ता है । राम के भक्तों ने सरक्षक, सभासद तथा ससर्गों होकर इसकी पूँजी एकत्रित की है । उनके इस प्रेमधन से राम के प्रेमाभूत का राम की प्राणप्रिय जनता को पान कराना इस संस्था का प्रेमकार्य है । राम के सेवक इस सेवा में हमारे साथ श्रद्धा, सरलता और शक्तिपूर्वक सहकारी हो यह हमारी अभिलाषा है, और राम की आत्मा इस धर्मकार्य पर आशीर्वाद की वर्षा करे यही प्रार्थना है ।

कागज इत्यादि वस्तुओं की महँगी के इस कठिन काल में उन वस्तुओं का यथोचित संग्रह हम नहीं कर सकते, विलम्ब के कारण । समय २ पर थोड़ी २ चीजें खरीद कर हमें कार्य चलावा पड़ता है । वस्तुओं के माघ दिन प्रति दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और साथ २ स्थिर भी नहीं रहते । वस्तुओं

यथा समय प्राप्त नहीं होता । लीग का अपना मेस नहीं । प्रारम्भ में जिस हिसाब से इस ग्रन्थावली के १००० पृष्ठ का आग्रिम मूल्य २॥ तथा ४) रक्ता गया था, उससे लगभग वस्तुओं का भाव दुगुना हो चका है । ऐसी अवस्था में हमें कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा । तथापि आगामी दीपमाला पर्यन्त के ग्राहकों को पूरा संकल्पानुसार ये पुस्तकें इसी मूल्य पर भवश्यक दी जायेंगी । आगे के लिये तो—“न जाने जानकीनाथ प्रभाते कि भविष्यति” ।

विलम्ब के कारणों के साथ अन्य भी बहुत सी बाधाएँ हैं तथापि विस्तार मध्य में यहाँ वर्णन नहीं करते । निवारण का उपाय । के जो दो प्रधान उपाय हमारी दृष्टि में हम समय दिखाई देते हैं, वे ये हैं । आशा करते हैं, कि हमारे बन्धुगण इसके लिये अवश्य उद्योग करेंगे ।

(क) हमारे राम प्यारों को चाहिये कि इन पुस्तकों की विक्री में सतमन से सहायता दें । अपने मित्रों और सम्बन्धियों में इसका प्रचार करने का प्रयत्न करते रहें । वर्तमान पत्रों के इतिहासों में खर्च करना, तथा पुस्तकालयों को कमीशन देना मानो एक प्रकार से पुस्तकों की कीमत बढ़ा कर राम के भर्तों को नुकसान पहुँचाना है । इस लिये यह परम कर्त्तव्य है कि जहाँ तक हाँ सके ग्रन्थावली के स्थायी ग्राहक बढ़ाने का वे प्रयत्न करें । जिन सज्जनों ने आज पर्यन्त इसमें उद्योग किया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

(ख) लीग की आर्थिक स्थिति का बलवत्तर होना अत्यन्त आवश्यक है । लीग के प्रबन्ध व्यवस्था में महायत्ना हो, आर्थिक स्थिति में सुदृढता हो, पुस्तकों की लागत मूल्य पर बेचने के उद्देश में सफलता हो, और राम प्यारों की सेवा करने का हमारा संकल्प सिद्ध होता रहे—ऐसे ही पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति की सरलता के लिये इस संस्थाने एक सहायता फंड खोला है । जिन उदार सज्जनों ने आज पर्यन्त जो कुछ सहायता दी है, उनकी नामावलि भी इसके साथ है । उनके धर्मभाव के लिये वे सब के हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं । आशा है कि लीग में महानुभूति रखने वाले अन्य राम सेवक भी अपना दानगौरव सिद्ध करेंगे ।

स्वामी एत. एस. स्वयं उद्योति,

मन्थ्री ।

सहायता फंड में दान देने वाले सज्जनों की नामावली ।

२५) श्रीयुत् कुञ्जबिहारी जी, वेतुल ।

५) „ आय. एम. राय ।

५) श्रीमान् स्वामी बुद्धदेवजी ।

५) श्रीयुत् पेरुमल चन्दवानी, लाहौर ।

२) „ परमेश्वरी दास, लखनऊ ।

१००) एक हितैषी ।

२०) श्रीयुत् राधामोहन लोनीवाल, चम्बई ।

२) „ परशराम खुशीराम, लाहौर ।

६००) श्री स्वामी रामलाल जी इन्दौर* ।

१४१) यह रकम निम्नलिखित सज्जनों से श्रीयुत् गुलाबभाई

भूमिभाई देशाई, दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है ।

६०५) ४० कुल

११) श्रीयुत् जमनादास दलाल, कानपुर वाले; दिल्ली ।

११) „ अम्बाप्रसाद जादवजी ”

११) „ रतीलाल नारणदास गाँधी ”

११) „ गीरधरलाल हीरजी ”

-७) मेसर्स प्रागजी सुरजी की कम्पनी ”

५) श्रीयुत् भगवानजी भाणजी ”

५) „ श्रीमनलाल चन्दुलाल ”

५) लाला चुनीलाल रामजसराय ”

* यह दान कुछ सास शतों पर प्राप्त हुआ है ।

५)	॥ चुनौलाल रामनारायण	११
५)	॥ रामकुमार मधुरादास	११
५)	॥ गोरखराम किशोरचन्द	११
५)	॥ गुटीराम शेरमल	११
५)	॥ एक राममल्ल	११
४)	॥ नागरमल धोकरमल दलाल	११
४)	॥ द्वारकादास लक्ष्मीनारायण	११
४)	॥ रामचंद कुडामल	११
३)	॥ धीरुन् नानुमाई धैरुमाई देशाई	११
३)	॥ शिवप्रसाद हौरालाल	११
३)	॥ लाला जुगलकिशोर जंगलीमल	११
२)	॥ हरसहायमल केदारनाथ	११
२)	॥ श्रीसुत् श्रीपत गोरधनदास	११
२)	॥ हरप्रसाद मीठनलाल	११
२)	॥ भगवानदास मन्नुमल	११
२)	॥ गुटीराम केशवराम	११
२)	॥ मगनलाल बजेचन्द	११
२)	॥ लाला रसिनचन्द दलाल,	११
१)	॥ धीरुत् नटथरलाल गवरीशंकर पंडया,	११
१)	॥ भागचंद टुलीचन्द	११
११)	॥ माई श्रीराम रामनाथ, कानपुर ।	•
२)	॥ मेमसे दोलतराम काशीनाथ की कुं०, दिल्ली ।	

राम परिचय ।

श्रीयुक्त पूर्णसिंह जी का एक संक्षिप्त लेख ।

किसी समय में इस देश के मनुष्यों ने विश्वव्यापी शान्ति के स्थापनार्थ परमात्मा से प्रार्थना की थी । जब कि वे युद्ध और विजय करते-रुके थे, और दूर देशों में विजयपताका फहराकर घर लौटे, उन्होंने देखा कि सांसारिक साम्राज्य ऐसी तुच्छ वस्तु के लिये उनका आत्मविकास नष्ट हो चुका है । सब थायों को ज्ञात हुआ कि युद्धों में विजय पाने में लाभ के बदले हानि होती है, तो उन्होंने अपने मन को आत्मज्ञान की ओर फेरा । उनकी प्रवृत्ति त्याग की ओर हो गई और विजयकामना जाती रहा । देश में शान्ति और प्रेम का प्रसार होने से यह देश निकटवर्ती जातियों का तीर्थ-स्थान हो गया । उस समय से भारत वर्ष में त्यागयुक्त जीवन ही गौरवपूर्ण माना जाता है । यहां भारतवर्ष में किसी मनुष्य के धन, पद, एवं विद्या आदि गुणों से उसकी क्षमता की परीक्षा नहीं की जाती, यहां तो प्रत्येक मनुष्य का आत्म-साधन, आत्मज्ञान ही देखा जाता है । किसी मनुष्य के विषय में बिना उसके आन्तरिक भावों को जाने हुए केवल उसके बाह्य आडम्बर को देख कर ही किसी प्रकार का मत प्रकाश करना बड़ी भारी भूल है । यदि कोई मनुष्य अन्तःकरण का अच्छा है तभी वह पूज्य हो सकता है । मनुष्य को घैसे ही महात्माओं की जीवनघटनाओं को रुचि एवं ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये, जिनका जीवन प्रकाश में चाहे वैसा रुचिकर न हो, परन्तु वास्तव में जिनकी साधुता उनके उदार हृदय, प्रफुल्लित चदन, कृपापूर्ण दृष्टि और शान्तचित्त से भलीभांति व्यञ्जित होती हो । ऐसे महात्माओं का यदि जीवनवृत्तान्त लिखा

जाय तो उसमें उनके शुद्ध विचारों और शिक्षाओं के रूप में उनके आभ्यन्तरिक अनुभवों का समुच्चय और उनकी अनिर्यचनीय मुस्कराहटों और दृष्टियों का सुरप्रद धर्णन होगा। स्वामी राम का जीवनचरित भी अभ्यन्तर से प्रारम्भ होता है। उसमें उनके चित्त के क्रमशः विकास और आत्मज्ञान द्वारा स्थूल जगत् से बाहर जाकर आत्मसाक्षात्कार तक का धर्णन होता स्वामाधिक है।

स्वामी राम का जीवन सार्वत्रिक शान्ति और प्रेम से भरा हुआ, प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण, एक मीठा राग है। यह उन महत्त्वपूर्ण उपनिषदों के उपदेश से सामञ्जस्य रखता है। यह राग बिल्कुल अनूठा और अश्रुतपूर्व नहीं है। उपनिषदों के उसी प्राचीन उपदेश को स्वामी राम ने अपनी मनोहर ध्वनि द्वारा संसार में प्रचारित किया। स्वामी राम ने अपने अन्तःकरण से बड़े ऊँचे शब्दों में मनुष्यों को उपदेश दिया है कि वे विभिन्नता को त्याग दें, स्वार्थ को छोड़ कर परमार्थचिन्तन में लगे, और अनेकत्व को दूर हटा कर एकत्व को भजें। उन्होंने मनुष्यों को घृणा से प्रेम और युद्ध में शान्ति करने का पाठ पढ़ाया। उनसे सर्वसाधारण की ओर सहानुभूति और उदारता की धारा बहती थी। वह आभ्यन्तरिक मनुष्य-जीवन और अन्तरात्माओं के कवि थे। उनके लिये सब मनुष्य और सब पदार्थ एकसमान ईश्वरीय थे। 'तत्त्वमसि' और 'एकमेवाद्वितीयं' इन दो मन्त्रों रूपी पदों के धूल से स्वामी राम रूपी दिव्य हंस अपने जीवन काल के प्रत्येक क्षण में आकाश की ओर वहाँ तक ऊपर चढ़ता गया कि वह अनन्त से जा मिला।

स्वामी राम का जन्म सन् १९७३ ई० में एन्जाय के

गुजरानवाला नामी प्रान्त के मुरालीवाला नामक एक छोटे ग्राम में हुआ था। उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मणवंश में जन्म पाया। कहा जाता है कि मुरालीवाला ग्राम के गोस्वामी ब्राह्मण रामायणप्रणेत प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ही के वंशज हैं। इनके पिता गोस्वामी हीरानन्द धर्मोपदेशार्थ पेशावर और स्वात तक जाते थे और यहीं इनकी जीविका का आधार था। वह साम्प्रत पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश के पुरोहित भी थे। गोस्वामी हीरानन्द को अपने यजमानों के यहां कभी २ जाना पड़ता था। स्वामी राम के जन्म के कुछ ही दिवस पश्चात् उनकी माता का शरीरान्त होगया और वह गौ का दूध पिलाकर पाले गये। यहां यह कहना अनुचित न होगा कि पञ्जाब के निवासी होने पर भी स्वामी जी का प्रधान भोज्य दूध भात था। वह दूध बहुत पसन्द करते थे और एक बार में पांच सेर तक दूध पी सकते थे। इस प्रकार स्वामी राम का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण कुटुम्ब में हुआ। पांच वर्ष के होने पर वह पढ़ने को बिठाये गये। उनका बचपन और कुमारावस्था कठिन परिश्रम के साथ पठन पाठन में बीते। ज्यों ज्यों वह ऊपर की कक्षाओं में पहुंचते गये उनके पिता उनका व्यय न संभाल सके और स्वामी राम की छात्रावस्था बड़ी दरिद्रता में बीती। बाल्यावस्था में स्वामी राम मोटे कपड़े की बनी हुई एक कमीच, पापजामा और एक छोटी पगड़ी के सिवा और कुछ न पहनते थे और इस पोशाक में कठिनता से तीन रुपये लगते थे। उनके सहपाठी कहते हैं कि कालेज में पढ़ने के समय में वे एक समय न पाकर उस धन से तेल मोल लेकर रात को देर तक पढ़ते थे। कभी २ उनको कई दिन तक भोजन न मिलता था, परन्तु तब भी वे सदा के समान प्रसन्नचित्त

होकर कालेज जाया करते और अपने पठन गाठन में कमी न करते थे ।

उनका मुखारविन्द आर्यों की मुखाकृति का एक विशिष्ट नमूना था । उनकी काली २ आँखों के ऊपर टेढ़ी भौंहें उनकी आत्मा की गूढ़ता और प्रेम का परिचय देती थीं । जब कभी वह गम्भीर विचारों में निमग्न होते थे उनका नाँवे का ओठ उनके ऊपरी ओठ पर चढ़ जाता था और उनकी अद्भुत कार्यशक्ति उनके चेहरे से टपकने लगती थी । जब वह कालेज में विद्यार्थी थे तो वनको देखकर उनके महत्त्वपूर्ण भावी जीवन का पता नहीं लगता था, तथापि जो कोई उनको देखता था, उनके दैवतुल्य स्वभाव और निर्मल निर्दोष जीवनको देखकर चकित हो जाता था । वह एक विनम्र पालिका के समान लज्जायुक्त थे । उनका जीवन तो प्रेममय था ही, उनकी शुद्धता भी उनके छोटे दुबले गौरवर्ण के शरीर से भलीभाँति प्रकट होती थी । इसी साधारण स्थिति के मनुष्य को एक प्रसिद्ध उच्चादर्श होना लिखा था और ब्राह्मण कुमार अपने इस पवित्र हृदयभाय को व्यञ्जित न होने देता था । अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों, शिष्यवत् विनम्र हृदय, पालिका की सी शान्ति और विजेता की सी कार्यशक्ति लेकर वह दैवतुल्य विद्यार्थी विद्यारूपी मन्दिर में एक सैनिक की भाँति निरन्तर पुरुषार्थ करता था । वह अपने सहपाठियों से हर विषय में सदा आगे रहता था । उसकी विद्या अथाह थी । उसके बाद सन्यासी होने पर साहित्य का और तत्त्वविचार विषयक उनको बहुत अधिक ज्ञान था और जान पड़ता था कि समस्त मानुषिक विचारों का उन्हें पूरा २ बोध है ।

प्रायः २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने ने गणित में एम. ए.

पास किया। तदनन्तर चार वर्ष तक वह कभी प्रोफेसर और कभी लेक्चरर होकर काम करते रहे। सन् १८६६ ई० के अंत में अर्थात् लाहौर से जंगलों में जानें के एक वर्ष बाद वह संन्यस्त हो गये। इस प्रकार केवल २६ वर्ष की आयु में उनका विद्याभण्डार पूरित हो चुका था। वह अपने प्रत्येक पल का यथोचित उपयोग करते थे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को बड़ी व्याप्ति के साथ पास करने, उनमें सर्वोच्चस्थान प्राप्त करने और छात्र वृत्तिपाने के अतिरिक्त वह हाफिज़, मौलाना, रुम, मगरवी उमर खयाम और फ़ारस के दूसरे सुफ़ी विद्वानों के लेखों और कविताओं से भली भाँति परिचित हो चुके थे। उन्होंने पूर्वीय और पश्चात्य तत्त्व-विचारविषयक सम्पूर्ण साहित्य का मथन कर डाला था। कालेज में ही के दिनों वे उपनिषदों को कई बार पढ़ चुके थे। वह हिन्दी, ऊर्दू और पंजाबी कवियों के वाक्यगौरव को पूर्णतया समझने में समर्थ थे।

उनकी परिस्थिति की प्रतिकूलता और अत्यधिक पढ़न-पाठन से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। जिस वर्ष वे एम. ए. में उत्तीर्ण हुए थे, लोगों को आश्चर्य होता था कि उनके से अस्थिचर्मविशेष शरीर में प्राण ध्योंकर विद्यमान थे। उनकी हड्डियों में मांस शेष न रह गया था। उनका शिर एक पतली अस्थिमात्रावशेष सारस की सी गरदन पर रखी था। उनका शब्द कड़ा पड़ गया था और वह ठीक २ योल भी न सकते थे। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था अतएव उन्होंने अपने शरीर को पुष्ट बनाने का विचार किया। शारीरिक व्यायाम और दुग्ध के सेवन से उनका स्वास्थ्य सुधर गया। अब उनको शारीरिक व्यायाम के

नवीन आयोजन सोचने में प्रसन्नता होने लगी । तभी से शारीरिक व्यायाम उनकी दिनचर्या का एक अंश हो गया । शरीरान्त होने के कुछ ही मिनट पूर्व वह व्यायाम करते देखे गये थे । इस प्रकार अपने दुर्बल पतले शरीर को उन्होंने बलिष्ठ एवं फुर्तीला बना लिया । वह बहुत दूर तक और बहुत जल्दी चल सकते थे । सन्यासी होने पर वह हिमालय पर्वत पर ४० मील से भी अधिक प्रतिदिन चला करते थे । अमरीका में उन्होंने एक ४० मील की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ होकर व्याति पाई थी और इस दौड़ में वे केवल चिनोदार्थ अमरीकन सिपाहियों के साथ दौड़ कर अपने पीछे वाले सैनिकों से दो घण्टा पूर्व ही पूरे ४० मील दौड़ चुके थे । एकवार वह सैनफैन्सिस्को की सड़कों में इतने वेग से जा रहे थे कि एक अमरीकानियासी ने उनसे कहा कि आप तो ऐसा चलते हैं कि मानो यह पृथ्वी आप ही की है । स्वामी राम ने उत्तर में मुस्कराकर कहा “हां” और चल दिये । एक साधारण वस्त्र और कम्बल लेकर वे गंगोत्री, यमनोत्री और बदरिनाथ में बरपटन कर आये थे । वह गंगोत्री से यमनोत्री तक हिमसमूहों में होकर गये थे । वह हिमाच्छादित गुफाओं और म्यानक बनों में एकाकी ही सोते थे । वह पहाड़ी लोग जिनसे कि इस लेखक से मेट और बात-चीत हो चुकी है, स्वामी जी को ‘देव’ मानते थे और उनका विश्वास था कि यही उनके पशुओं को वेग से बढ़ती हुई पार्वत्य नदी के उस पार से इस पार उनके गांव की ओर निकाल लाते थे । कभी २ अर्धरात्रि को अपना आसन छोड़ कर वे मयावने जंगलों में मृत्यु और मय के मुख में घूमा करते थे । जिन्होंने उनको एक घुघापीड़ित दुबले पतले युवक की अवस्था में देखा था, वे कदाचित् उनके उस

श्री स्वामी रामतीर्थ.

अमेरिका दृष्टे

स्वामी रामतीर्थ ।

वास्तविक आत्मा ।

सा० ७ जनवरी १९०३ को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के गोल्डेन गेट
हाल में दिया हुआ व्याख्यान ।

भद्रपुरुषों और महिलाओं के रूप में सर्वशक्तिमान्
जगदीश्वर !

एक जर्मन कथा के अनुसार एक मनुष्य ने अपनी
प्रतिच्छाया खो दी थी । यह बड़ी ही विचित्र बात है ।
एक मनुष्य ने अपनी छाया खो दी और उसके लिये उसे
हानि उठानी पड़ी । उसके सब मित्रों ने उसे तज दिया ।
सम्पूर्ण सम्पत्ति ने उसे छोड़ दिया और वह बड़ी विपत्ति में
पड़ गया । छाया खोने के बदले जिस मनुष्य ने अपना सारांश

मो दिया हो उसके लिये आप क्या विचार करेंगे ? जो मनुष्य केवल अपना छाया सो बैठा है उसके उद्धार की आशा हो सकती है, किन्तु जो अपना वास्तविक मारांश शरीर सो चुका है उसके लिये कौनसी आशा हो सकती है ?

इस संसार में अधिकांश मनुष्यों की यही गति है। अधिकांश मनुष्यों ने अपना छाया ही नहीं, परन्तु अपना मुर्यांश, अपनी वास्तविकता सो दी है। अचम्मा का अचम्मा !! शरीर छाया मात्र है, वास्तविकता है वास्तविक स्वयं, वास्तविक आत्मा। हरेक मनुष्य हम से अपना छाया को चर्चा करेगा, हरेक पुरुष अपने शरीर के सम्वन्ध की प्रत्येक और तुच्छ से तुच्छ बात बतायेगा किन्तु अपने वास्तविक स्वयं, वास्तविक ईश्वरांश, वास्तविक आत्मा सम्वन्धी जो सो तथा हरेक बात हमें चताने वाले कितने थोड़े आदमी हैं। तुम कौन हो ? यदि तुमने अपना आत्मा ही सो दी तो सारे संसार की प्राप्ति से भी क्या लाभ ? जोग सम्पूर्ण संसार के पान की चेष्टा कर रहे हैं परन्तु ये जीवात्मा से, आत्मा से रहित हो रहे हैं। खोगया, खोगया, खोगया। क्या खो गया ? घोड़ा या घोड़सवार ! घोड़सवार खो गया है। शरीर घोड़े के सदृश है। और आत्मा, सूच्चा स्वयं, जीवात्मा घोड़सवार के तुल्य है। घोड़ा तो है, घोड़सवार खो गया। हरेक मनुष्य घोड़े के विषय में हम से जो सो और सब कुछ कह सकता है, परन्तु हम रुवार, घोड़सवार, घोड़े के मालिक के सम्वन्ध में कुछ जानना चाहते हैं। इस समय हमारा विचार यह जानने का है कि, सवार, घोड़सवार या आत्मा क्या वस्तु है। यह गम्भीर विषय है। यह वह विषय है जिसके सम्वन्ध में संसार के तत्त्ववेत्ता अपने दिमाग को झुननते रहे हैं, जिस पर मरसक

का प्रचार करने के लिये यह मैदानों में उतर आये । सन् १९०३ ई० में यह कलकत्ता से जापान के लिये जहाज पर सवार हुए । जापान में यह केवल १४ दिन ही रहे और इस समय में उनको दो घार वक्तृता देने की बुलाया गया । टोकियो के क्रिश्चियन समाचार पत्र ने इनके स्वरूप की बड़ी प्रशंसा की थी और उनको वेदान्त का एक प्रसिद्ध प्रवर्तक कहा था ।

स्वामी राम से पहली ही बार भेंट होने पर टोकियो के राजकीय विश्वविद्यालय के संस्कृत और पूर्वीय तत्व विवेचन के प्रोफेसर डाक्टर टाकाकुप्सू ने इस लेखक से कहा था कि यद्यपि उन्होंने इंग्लैंड में प्रोफेसर मैक्समूलर के घर पर और जर्मनी के दूसरे स्थानों में बहुत से भारतीय साधुओं और पण्डितों को देखा था, तथापि उन्होंने स्वामी राम की योग्यता का कोई मनुष्य नहीं देखा । यह तो वेदान्तसिद्धान्त के मूर्तस्वरूप थे । मि० किन्ज़ा हिरार्डो जो कि टोकियो में प्रोफेसर थे और जो शिकागो की धार्मिक महा सभा में बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि थे, स्वामी राम को देखकर भारतीय इतिहास के उस बौद्ध समय का स्मरण हो आया जिसके विषय में उन्होंने चीन और जापान के धर्मग्रन्थों में बहुत कुछ पढ़ा था । अमरीका को प्रस्थान कर जाने के पश्चात् भी यह हिरोई मंदाशय स्वामी राम का स्मरण करके उन्हें “महाशानयुक्त राम” कहा करते थे ।

सन् १९०३ ई० के नवम्बर महीने में स्वामी राम ने जापान से सैनफ़र्नासस्को को प्रस्थान किया । वह लगभग दो वर्ष के अमरीका में रहे । इन दोनों वर्षों में उन्होंने अधिकतर एकान्त वास किया । वहां पर वे बिल्कुल साधारण रीति से

काल व्यतीत करते थे और प्रायः जङ्गलों से स्वयं इन्धन ले आते थे। कैलीफोर्निया के निवासियों को उनकी आत्मश्लाघा के प्रति उदासीनता, और फिर जब उन्होंने आत्म प्रशंसा के सैकड़ों समाचार पत्रों के कतरनों को सैक्रेमेन्टो नदी में फेंक दिया, तब यह कार्य देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने अमरीका निवासियों के हृदयों पर चिरस्थायी प्रभाव डाला परन्तु उनके अमरीका में किये हुये अनेक कार्यों का वर्णन यहां होना असम्भव है।

भारतवर्ष को फिरते धार थे मिस्रदेश में गये और वहां की एक बहुत बड़ी मसजिद में मुहम्मद जनता के सामने खारसी में बफरता दी। जब वह सन् १६०५ ई० में भारत वर्ष को लौट आये तो वह अपने साथ दो विचार और लाये:-
(१) जीवन के प्रत्येक कार्य और विभाग में संगठन से कार्य करने की आवश्यकता (२) और संघयल से कार्य करने की आवश्यकता। इन्होंने दो विषयों को लेकर स्वामी राम ने संयुक्त प्रदेश के कई स्थानों में बहुत सी बफरताएँ दी थीं। एक दिन जब कि वह टिहरी गढ़वाल के पास मिलंगा गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक सन् १६०६ ई० में अकस्मात् डूब गये। गंगा जो न एक महात्मा का तैंतीस वर्ष की ही आयु में अन्त कर दिया। वह एक पुस्तक 'धैरिक साहित्य की महत्ता' और दूसरी 'मानविक गतिशास्त्र' पर लिखना चाहते थे। यह दोनों अब भी उनकी आत्मा में चिधमान होंगी, दूसरी तो तीन वर्षों से उनकी हाँप के सामने थी।

(अंग्रेजी से अनुवादित)

उज्ज्वल मुखारविन्द को, इस जंगली, निर्मय, धृष्ट, सबल और तेजोमय मनुष्य को देखकर न पहुँचान सकते थे। उनका चेहरा अब भर गया था, उसमें एक विशिष्ट तेज आ गया था और ईश्वरीय आनन्द से उनके नेत्र अर्धनिमीलित हो गये थे। इस शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति का निदर्शन स्वरूप स्वामी राम ने अपने जीवन भर के परिश्रम अर्थात् अपने आप को ही संसार के समक्ष उपस्थित किया।

स्वामी राम की अस्मिता आघेशपूर्ण थी। वह कभी कभी महीनों तक मौन धारण कर लेते थे, मानों उनको कुछ कहना ही नहीं। वह परमानन्द में निमग्न रहते थे। कभी २ यकायक ज्वालामुखी पथेत की नाई उनकी हृदयाग्नि भभक उठती थी और बहुत जल्दी २ अपने विचार प्रकट करने लग जाते थे। उनके लेंखों और वक्तव्यों सय में कोई न कोई हृदयप्राहक एवं शान्तिप्रद बात अवश्य होती थी। जान पड़ता है कि जहाँ वे समाज में कुछ अधिक दिन तक रुक जाते थे कि उनको आत्मिक अशान्ति का अनुभव होने लगता था। वह इस अशान्ति का दूर करने के लिये पर्वत के निर्जन प्रदेशों में दौड़ जाया करते थे। वहाँ बढ़ते हुए जल तथा आनन्दमय आकाश को देखकर उन्हें शान्ति मिलती थी और वह वहाँ चट्टानों पर घाम में झूलें चन्द किये हुए घण्टों पड़े रहते थे।

स्वामी राम की अस्मिता का एक और विशिष्ट लक्षण उनके भावों की गंभीरता थी। उनके नेत्रों से अगाध प्रेम और सत्यता की प्रबल धाराएँ बहती थीं। उनका प्रेम नैसर्गिक भाव था। हिन्दू और मुसलमान दोनों की उन पर एक समान प्रीति थी। भिन्न-जातियों के मनुष्यों को स्वामी

राम में कोई न कोई अपने ही परिवार के लक्षण दिखाई देते थे । अमरीकावाले उन्हें अमरीकन कहते थे, जापान वाले जापानीय और फ़ारसवाले उन्हें फ़ारस का ही निवासी समझते थे । स्वामी राम को देखते ही मनुष्यों के हृदय में नवीन आदर्शों, नवीन शक्तियों, नवीन दृश्यों एवं नवीन भावों का प्रादुर्भाव होता था ।

दूसरा महत्त्व का लक्षण जिससे वह सर्वप्रिय होगये थे उनकी विचारों की स्वतन्त्रता और प्रखर बुद्धि थी । वह जो २ उपदेश देते थे यही नहीं कि वह उन सब पर विचार कर लिया करते थे । घर में उन सब का अपने ही जीवन में अनुभव कर चुके होते थे । वह कहा करते थे कि ये आनुभविक धर्म में विश्वास करते हैं । उनके मतानुसार जीवन का सारा रहस्य परमभ्रष्टा में गुप्त है । भावपूर्ण मनुष्य के आन्तरिक धर्म का धर्म शास्त्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि तुम अपने को जीवित कहते हो तो किसी भी बात की सत्यता को स्वयं अनुभव करके ही स्वीकार किया करो । जैसे विज्ञान में किसी बात का निर्णय करने में प्रत्यक्ष परीक्षा से काम लिया जाता है उसी प्रकार धर्मविषयक किसी बात की सत्यता को धार्मिक पुस्तकों में लिखे होने ही के कारण न मान लेना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार द्वारा धार्मिक सिद्धान्तों का सत्यासत्य निर्णय करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की सहायता लिये बिना ही अपने जीवन ही के अनुभवों से ईश्वरज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जीवन स्वयं एक बहुत बड़ा ज्ञान है ।

दो वर्ष के लगभग हिमालय में रहकर स्वामी राम के हृदय में उपदेश देने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और अपने आत्मानन्द

तुम बुद्धि से परे कोई वस्तु हो। बुद्धि सोई हुई थी, दिमाग एक प्रकारसे आराम में था, किन्तु तुम निद्रित नहीं थे। यदि तुम सोते होते तो रक्त-नाड़ियों में रक्त का सञ्चारण कौन करता, पेट में पाचन-क्रिया कौन जारी रखता? तुम्हारे शरीर की याद को कौन जारी रखता, यदि तुम वास्तव में गहरी नींद की दशा को प्राप्त हुए होते? इस प्रकार तुम ऐसी कोई वस्तु हो जो कभी नहीं सोती। बुद्धि सोती है, परन्तु तुम नहीं। मैं शरीर, बुद्धि, और मन से परे कोई वस्तु हूँ”।

अब लड़के ने कहा, “महोदय, महोदय, मैं यहां तक समझ गया और जान गया कि, मैं दैवी शक्ति हूँ, मैं अनन्त शक्ति हूँ, जो कभी नहीं सोती, कभी नहीं बदलती। मेरी जवानी में शरीर की दूसरी दशा थी, मेरे बचपन में बुद्धि वैसी ही नहीं थी जैसी अब है. शरीर वैसा ही नहीं था जैसा अब है। मेरे बचपन में मेरी बुद्धि, शरीर और मन अपनी आज की दशा से निपट भिन्न हालत में थे। डाक्टर लोग हमें बतलाते हैं कि सात वर्ष के बाद सम्पूर्ण कम बिलकुल ही बदल जाता है। प्रत्येक क्षण शरीर बदल रहा है, प्रति पल मन बदल रहा है, और बचपन में आप के जो मानसिक विचार थे, जो मानसिक भावनाएँ थीं, वे अब कहां हैं? बालकपन के दिनों में आप सूर्य को देवदूतों के खाने के लिये सुन्दर कच्चीरी रुमकते थे, चन्द्रमा शीशे का सुन्दर टुकड़ा था, तारे हीरों के समान बड़े थे। ये विचार कहां चले गये? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि बिलकुल ही बदल गई है, उनमें सोलहों आनों परिवर्तन हो गया है। किन्तु तुम अब भी कहते हो, “जब मैं बच्चा था, जब मैं लड़का था, जब मैं

सत्तर वर्ष का हो जाऊंगा” । तुम अब भी ऐसी बातें कहते हो, जिनसे प्रगट होता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ हो, जो बचपन में वही थी, जो बालकपन में वही थी, जो सत्तर वर्ष की अवस्था में भी वही रहेगा । जब तुम कहते हो, “मैं खो गया, मुझे गहरी नींद आ गई, इत्यादि,” जब तुम ऐसी बातें कहते हो, तब प्रगट होता है कि सत्य “मैं” तुम में है, वास्तविक आत्मा तुम में है, जो स्वप्नदेश में वही रहता है, जो जागृत दशा में वही रहता है । तुम्हारे भीतर ऐसी कोई वस्तु है, जो तुम्हारी मूर्छावस्था में भी वही रहती है, जो उस समय भी वही रहती है जब तुम नहाते हो, जब तुम लिखते हो । कृपा करके ज़रा सोचिये, विचारिये, ध्यान में लाइये । क्या तुम ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जो सब परिस्थितियों में वही रहती है, जिसकी दशा निर्धिकार है, जो आज, कल और सर्वदा एकरस है ? यदि ऐसी है तो थोड़ा और विचार कीजिये, और तुरन्त तुम्हारा ईश्वर का सामना करा दिया जायगा । आप जानते हैं कि आप को बचन दिया गया था, अपने को जानो, अपना ठीक पता कागज़ पर लिख दो, और तुरन्त ईश्वर से तुम्हारी मेंट करा दी जायगी ।

अब लड़के को, राजकुमार को यही आशा थी, क्योंकि वह अपने को जान गया था, उसे पता लग गया था कि, यह कोई निर्धिकार वस्तु है, कोई चीज़ निरन्तर है, कोई ऐसी वस्तु है जो कभी नहीं सोती । अब उसने ईश्वर को जानना चाहा । कुमार से कहा गया, “भाई, लखो, यहाँ पर ये पेड़ बढ़ रहे हैं । इस पेड़ को जो शक्ति बढ़ा रही है क्या वह उससे मिन है जो उस वृक्ष को बढ़ा रहा है ? ” उसने कहा, “ नहीं, नहीं, निश्चय एक ही शक्ति है” । “ अच्छा जो

प्रत्येक ने और सब ने प्रयत्न किया है। यह गहरा विषय है, और इस घंटे भर या कुछ कम ज्यादा समय में इस विषय पर उचित विचार आप नहीं कर सकते। फिर भी एक कथा या उदाहरण के द्वारा हम इसे यथासम्भव सरल बनाने का उद्योग करेंगे।

एक बार यह विषय १५ या १६ वर्ष के एक लड़के को समझाया गया था और थोड़े ही समय में उसने पूरी तरह से समझ लिया था। यदि वह १५ या १६ वर्ष का लड़का समझ गया था तो तुम सब और तुम में से हरेक भर्त्ताभांति विषय को समझ लेगा, यदि एकाग्र होकर सुनोगे, पूरा ध्यान दोगे। उस लड़के को समझाने में जिस ढंग से काम लिया गया था आज भी उसी का सहारा लिया जायगा।

एक बार एक भारतीय राजा का पुत्र राम के पास पहाड़ पर आया, और यह प्रश्न किया, “स्वामीजी स्वामीजी ईश्वर क्या है?” “यह जटिल प्रश्न है, बड़ा कठिन सवाल है। सकल धर्म और अध्यात्म शास्त्र इसी एक विषय के अनुसन्धान में रत हैं और तुम ज़रा सी देर में इसे पूरी तरह जान लेना चाहते हो।” उसने कहा, “हां स्वामीजी, हां, महाराज। किससे मैं यह समझने जाऊँ। मुझे यह समझा दीजिये”। लड़के से प्रश्न किया गया, “प्यारे राजकुमार, तुम जानना चाहते हो, ईश्वर क्या वस्तु है, तुम ईश्वर से परिचित होना चाहते हो। परन्तु क्या तुम यह नियम नहीं जानते कि किसी महापुरुष से जब कोई मनुष्य भेंट करने की इच्छा करता है तो पहिले उसे अपना परिचयपत्र (कार्ड) भेजना पड़ता है, अपना नाम-धाम प्रधान को भेजना पड़ता है? तुम ईश्वर से मिलना चाहते हो। उचित होगा कि अपना परिचय-पत्र ईश्वर को

मेजो, अपनी हुलिया ईश्वर को बतलाओ । अपना परिचय-पत्र उसे दो । मैं साक्षात् ईश्वर के हाथ में उसे रख दूँगा, और ईश्वर तुम्हारे पास आ जायगा, तथा ईश्वर क्या है, तुम देख लोगे” । लड़के ने कहा, “यह बहुत ठीक है, उचित बात है । मैं कौन हूँ, आप को अभी बताता हूँ । उत्तर भारत में हिमालय पर रहनेवाले अमुक राजा का मैं पुत्र हूँ । यह मेरा नाम है” । एक पर्व पर उसने ये नाम-धाम लिख दिया । राम ने पर्व ले लिया और पढ़ा । यह तुरन्त ईश्वर के हाथ में न रहा । जाकर उन्हीं राजकुमार को लौटा दिया गया । उससे कहा गया, “अरे राजकुमार, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो । तुम उस निरक्षर, मूर्ख आदमी के समान हो, जो तुम्हारे पिता, राजा से मिलना चाहता है और अपना नाम तक नहीं लिख सकता । क्या तुम्हारा पिता, राजा, उससे मिलेगा ? राजकुमार, तुम अपना नाम नहीं लिख सकते । ईश्वर तुम से कैसे मिलेगा ? पहले हमें ठीक २ बातों कि तुम कौन हो और तब ईश्वर तुम्हारे पास आवेगा और खुले चित्त से तुम से बात करेगा ।”

लड़के ने सोचा । यह विषय पर मनन करने लगा । उसने कहा, “स्वामी, स्वामी, अब मैं समझा, अब मैं समझा । मैं ने अपना ही नाम लिखने में भूल की थी । मैंने केवल शरीर का पता आपको बताया, और कागज़ पर यह नहीं लिखा कि, मैं कौन हूँ ।”

पास ही राजकुमार का एक अनुचर खड़ा हुआ था । अनुचर इसे नहीं समझ सका । अब राजकुमार ने कहा गया कि, ये अपना अभिप्राय अनुचर को साफ २ बतायें, और कुमार ने इस अनुचर से यह प्रश्न किया:—“महाशय अमुकामुक,

यह परिचयपत्री (कार्ड) किसकी है ?” उस मनुष्य ने कहा, “मेरी”। तब अनुचर के हाथ की छड़ी लेकर कुमार ने उससे पूछा, “ओ महाशय अमुकामुक, यह छड़ी किसकी है ?” मनुष्य बोला, “मेरी”। “अच्छा, तुम्हारी यह पगड़ी किसकी है ?” मनुष्य ने कहा, “मेरी”। कुमार ने कहा, “बहुत ठीक ! यदि पगड़ी तुम्हारी है तो तुम्हारा और पगड़ी का एक सम्बन्ध है; पगड़ी तुम्हारा माल है, और तुम मालिक हो। तब तुम पगड़ी नहीं हो, पगड़ी तुम्हारी है”। उसने कहा, “बेशक, यह तो साफ ही है”। “अच्छा, पैसिल तुम्हारा माल है, पैसिल तुम्हारी ही है, और तुम पैसिल नहीं हो”। उसने कहा, “मैं पैसिल नहीं हूँ, क्योंकि पैसिल मेरी है, वह मेरी सम्पत्ति है, मैं स्वामी हूँ”। बहुत ठीक ! तब कुमार ने उस अनुचर के कान हाथ से पकड़ कर अनुचर से पूछा, “ये कान किसके हैं ?” और अनुचर ने कहा, “मेरे”। कुमार ने कहा, “बहुत ठीक ! कान तुम्हारी वस्तु हैं, कान तुम्हारे हैं, परिणाम यह हुआ कि तुम कान नहीं हो। बहुत ठीक ! नाक तुम्हारी है, नाक तुम्हारी है, इस लिये तुम नाक नहीं हो। इसी तरह, यह शरीर किसका है ? (अनुचर के शरीर की ओर संकेत करते हुए)। अनुचर ने कहा, “शरीर मेरा है, यह शरीर मेरा है”। “अनुचर जी, यदि देह तुम्हारी है तो तुम देह नहीं हो; तुम देह नहीं हो सकते, क्योंकि तुम कहते हो, कि देह तुम्हारी है। तुम देह नहीं हो सकते। मेरा शरीर, मेरे कान, मेरा शिर, मेरा हाथ यही वयान सिद्ध करता है कि तुम कोई दूसरी वस्तु हो और हाथ, कान, नेत्र इत्यादि के सहित शरीर कोई दूसरी ही वस्तु है। यह तुम्हारा माल है, तुम मालिक हो, तुम स्वामी हो, शरीर तुम्हारी पोशाक के तुल्य है, और तुम मालिक हो। शरीर तुम्हारे घोड़े के

समान है और तुम सवार हो। तो फिर तुम क्या हो?" अनुचर इतनी दूर तक समझ गया और कुमार के इस कथन से सहमत हुआ कि अपना पता बताने के अभिप्राय से जब उन्होंने (कुमार) ने कागज़ पर अपने शरीर का पता लिख दिया था तब वे गलती पर थे। "तुम न शरीर हो, न कान हो, न नाक हो, न नेत्र हो, यह सब कुछ भी नहीं हो। तब फिर तुम क्या हो?" अब कुमार विचारने लगे, और बोले:— "ठीक, ठीक, मैं मन हूँ, मैं मन हूँ, मैं अवश्य मन हूँ"। अब उस कुमार से पूछा गया, "क्या वास्तव में ऐसा ही है"।

अब, क्या तुम मुझे बताना सकते हो कि तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? क्या बता सकते हो कि आज सबेरे तुमने जो भोजन किया था वह तुम्हारे शरीर में कहाँ पर रक्खा है? कुमार कोई उत्तर नहीं देख सका और उसके मुँह से ये शब्द निकल पड़े, "जी, मेरी बुद्धि यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं ने यह नहीं पढ़ा है। मैं ने शरीरक या प्राणिविद्या नहीं पढ़ी है। मेरी बुद्धि इसे नहीं समझ सकती, मेरा मस्तिष्क इसकी धारणा नहीं कर सकता"।

अब कुमार से पूछा गया, "प्यारे कुमार, ये प्रिय बालक, तुम कहते हो मेरा मन इसे नहीं धारण कर सकता, मेरी बुद्धि यहाँ तक नहीं पहुँचती, तुम्हारा मस्तिष्क इसे नहीं समझ सकता। ये बात कह कर तुम सकारते या कबूलने हो कि मस्तिष्क तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है। अच्छा, यदि बुद्धि तुम्हारी है तो तुम बुद्धि नहीं हो। यदि मन तुम्हारा है तो तुम मन नहीं हो। यदि दिमाग तुम्हारा है तो तुम दिमाग नहीं हो। तुम्हारे इन्हीं शब्दों से प्रगट होता है कि तुम बुद्धि के प्रभु हो, दिमाग के मालिक हो, और मन के

शासक हो। तुम मन, बुद्धि या दिमाग नहीं हो। तुम क्या हो? कृपा करके विचारो, विचारो। और सावधानी से हमें ठीक-से बताओ कि तुम क्या हो। तब ईश्वर ठीक तुम्हारे पास लाया जायगा, तुम ईश्वर को देखोगे, तुम सीधे ईश्वर के सामने पहुँचा दिये जाओगे। दया करके हमें बताओ कि तुम कौन हो”।

लड़का सोचने लगा, विचारता रहा, विचारता रहा परन्तु ओर आगे न जा सका। उसने कहा, मेरा मन, मेरी बुद्धि और आगे नहीं जा सकती”।

श्रीः, ये शब्द कैसे सच्चे हैं। सचमुच मन या बुद्धि अन्तरस्थ सच्चे ईश्वर या देवत्व तक नहीं पहुँच सकती। सच्ची आत्मा, सच्चा ईश्वर शब्दों और मनो के परे है।

लड़के से कहा गया कि अब तक तुम्हारी बुद्धि जहाँ तक पहुँची है कुछ देर बैठ कर उस पर विचार करो। “मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन नहीं हूँ।” यदि ऐसा है तो इसे समझो, इसे अमल में लाओ, बोध की भाषा में, कार्य की भाषा में इसकी आवृत्तियाँ करो, अनुभव करो कि तुम शरीर नहीं हो। यदि इस विचार के अनुकूल अपना जीवन बनाओ, यदि सत्य के इतने ही अंश को व्यवहार में लाओ, यदि तुम शरीर और मन से ऊपर उठ जाओ तो सब चिन्ता और भय से तुम छूट जाते हो। शरीर और मन की कोटि से अपने को ऊँचा करते ही तुम्हें भय छोड़ देता है। समस्त चिन्ता दूर हो जाती है, सब रंज भाग जाता है, जब तुम सत्य के इतने ही अंश का अनुभव करते हो कि तुम शरीर और मन से परे कोई वस्तु हो।

इसके बाद बालक को यह जानने में कुछ सहायता दी

गई कि यह स्वयं क्या है, और उससे पूछा गया, "भाई राजकुमार, आज तुमने क्या किया है? क्या रूपापूर्वक हमें बताओगे कि आज सबेरे आपने कौन २ से काम किये हैं?"

यह वर्णन करने लगा, "मैं प्रातःकाल जागा, स्नान किया, और फलाना २ काम किया, भोजन किया, बहुत कुछ पढ़ा, कुछ चिट्ठियां लिखीं, कुछ मित्रों से मिलने गया, कुछ मित्रों से अपने घर पर भेंट की, और यहां स्वामी जी को दण्डवत करने आया" ।

अब कुमार से प्रश्न किया गया, "यस, यही? क्या तुम ने और बहुत कुछ काम नहीं किया? केवल इतना ही? ज़रा सोचो" । उसने विचार किया, और विचार किया, तब इसी तरह के कुछ और काम बताये। "इतना ही सब कुछ नहीं है। तुम ने और हजारों काम किये हैं। तुमने संकड़ों, हजारों, बलिक लाखों और काम किये हैं। अगणित काम तुमने किये हैं, और उन्हें बताना तुम अस्वीकार करते हो। यह योग्य नहीं है। रूपा हमें बता दो तुमने जो कुछ किया हो। आज सबेरे तुमने जो कुछ किया हो हमें सब बता दो" ।

ऐसी अद्भुत बात सुनकर कि, बताये हुए कामों के सिवाय और भी हजारों काम उसने किये हैं, कुमार चकित हुआ। "महोदय, मैंने आप से जो कुछ बताया है उसके सिवाय कुछ नहीं किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया" । "नहीं, तुमने करोड़ों, अरबों, संघों बातें और की हैं" । सो कैसे?

लड़के से पूछा गया, "स्वामी जी की ओर इस समय कौन देख रहा है?" उसने कहा, "मैं" । "तुम यह चेहरा, यह नदी गंगा, जो हम लोगों के निकट यह रही है, देख रहे हो?"

उसने कहा, हाँ, बेशक ” । “ अच्छा, तुम नदी देखते हो और स्वामी जी का मुखमंडल देखते हो, किन्तु नर्त्तकी की छ नर्त्तकी को कौन चला रहा है ? तुम जानते हो कि, जब हम देखते हैं, आँखों की छ नर्त्तकी डोलती है । यह किसी दूसरे का काम नहीं हो सकता, यह कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं हो सकती । देखने के कार्य में, अवश्य, स्वयं ही आँखों की नर्त्तकी को डोलाता होगा ” ।

लड़के ने कहा, “ ओ, अवश्य यह हमारा ही काम हो सकता है, कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती ” ।

“ अच्छा, इस समय देख कौन रहा है इस व्याख्या को कौन सुन रहा है ” लड़के ने कहा, “ मे, मे ” । ‘अच्छा, यदि तुम देख रहे हो, यदि तुम यह उपदेश सुन रहे हो, तो वस्तुत्व शक्तिवाली नर्त्तकी को फड़का कौन रहा है ? तुम्हीं, तुम्हीं ही । दूसरा कोई नहीं । आज सवेरे भोजन किस ने किया था ’ ? लड़के ने कहा, “ मेने, मन ” । “ अच्छा, यदि तुमने आज सवेर भोजन किया था, और तुम्हीं टहल जाकर उसे निकाल दोगे तो टहल जाकर भोजन को पचाता और एकरस कौन करता है ? यह कौन है, कृपया बताइये, हमें बताइये ? यदि तुमने भोजन खाया था और निकाल दिया था, तो उस पचान और एकरस करने वाले भी तुम्हीं हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता । व दिन गये जब किसी प्राकृतिक चमत्कार की व्याख्या के लिये बाहरी कारणों की खोज की जाती थी । यदि कोई मनुष्य गिर जाता था, उसका गिरने का कारण कोई बाहरी प्रेत बताया जाता था । विज्ञान शका के ऐसे समाधानों को नहीं मानता । विज्ञान और तत्त्वशास्त्र आप से कहते हैं कि घटना का कारण स्वयं घटना में ही दूढ़ो ” ।

“तुम भोजन करते हो, दष्टी जाते हो और उसे निकाल बाहर करते हो। जब वह पच जाता है, तो तुम्हीं उसे पचाने वाले हो, कोई बाहरी शक्ति आकर उसे नहीं पचाती, वह स्वयं तुम्हीं हो। पाचन का कारण भी तुम्हारे ही भीतर योजना होगा, न कि तुम से बाहर”।

अच्छा, लड़के ने यहाँ तक स्वीकार किया। अब उससे प्रश्न हुआ, “प्यारे कुमार, जरा सोचो, थोड़ी देर के लिये विचार करो। सैकड़ों गतियाँ पाचन क्रिया के अन्दर आ जाती हैं। पाचन क्रिया में, चयाने में, मुख में चटुओं से लार निकलती है। दूसरे स्थान में दूसरी क्रिया तयाने की हो रही है। वहाँ नाड़ियों में रक्त संचरण हो रहा है। वहाँ वही भोजन लोह की नसों, हड्डियों, और वालों में बदला जा रहा है। वहाँ शरीर में वृद्धि की क्रिया हो रही है। ये होने वाली बहुत सी क्रियाएँ हैं, और शरीर के भीतर की इन सब क्रियाओं का पाचन और एकरसता की क्रिया से सम्यन्ध है।

यदि तुम भोजन करते हो, तो सांस लेने का कारण भी तुम्हीं हो, तुम्हीं अपनी नाड़ियों में रक्त के संचारक हो। तुम्हीं शरीर की वृद्धि करते हो। और अब ध्यान दो कि, कितने कार्य, कितनी क्रियाएँ तुम हर क्षण करते रहते हो”।

लड़का सोचने लगा और बोला, “वस्तुतः मराजजी, मेरे शरीर में, इस शरीर में हज़ारों क्रियाएँ हो रही हैं, जिनको बुद्धि नहीं जानती, मन जिनसे बेखबर है, और फिर भी वे हो रही हैं। और इन सब का कारण अवश्य मैं ही हो सकता हूँ। इन सब का कर्त्ता मैं ही हूँ और निश्चिन्त मेरा यह कहना सलत या कि मैंने कुछ काम किये हैं, केवल यहाँ कुछ काम, जो मेरी बुद्धि के द्वारा हुए थे, और कोई

काम नहीं ।

इसे और भी साफ कर देना चाहिये । तुम्हारे इस शरीर में दो प्रकार के काम हो रहे हैं । दो तरह के कार्य हो रहे हैं, एक अपनी इच्छा से, और दूसरे अनिच्छा से । स्वेच्छा से किये हुए काम वे हैं जो बुद्धि और मन के द्वारा होते हैं । उदाहरण के लिये, लिखना, पढ़ना, चलना, बातचीत करना, और पाना, ये कार्य बुद्धि और मन के द्वारा किये हुए हैं । इसके सिवाय, हजारों क्रियायें और कार्य, कह सकते हैं, सीधे २ भुगत रहे हैं । जिनमें मन या बुद्धि की आदृत या माध्यम की आवश्यकता नहीं । उदाहरण के लिये, सांस लेना, नाड़ियों में रक्त का सञ्चारण, वालों का बढ़ना, इत्यादि ।

लोग यह भूल, स्पष्ट भूल करते हैं कि, केवल उन्हीं कामों को अपने किये हुए मानते हैं, जो मन या बुद्धि की आदृत के द्वारा होते हैं । अन्य सब कर्तृत्वे और कार्य, जो बुद्धि या मन की आदृत के बिना सीधे २ हो रहे हैं, बिलकुल अस्वीकार किये जाते हैं । वे पूरी तरह से फेक दिये जाते हैं, उनकी पूरी उपेक्षा की जाती है । और इस भूल तथा उपेक्षा से, सच्चिद आत्मा को इस तरह कैद करने से, अनन्त को छोटा सा विमात्र मान लेने से लोग अपने को दुखिया अभाग बना रहे हैं । वे कहते हैं, “ओ, ईश्वर हमारे भीतर है ।” बहुत अच्छा, स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, किन्तु वह गूदा (सार पदार्थ), जो तुम्हारे भीतर है, वह गूदा तुम स्वयं हो, न कि ऊपर का खोल । दया करके इसपर गम्भीरता से विचार कीजिये । मनन करो कि, तुम गूदा हो या छिलका, मला तुम वह हो, जो भीतर है, या तुम बाहरी छिलका हो ।

कुछ लोग कहते हैं, “अजी महाशय, मैं खाता हूँ और प्रकृति पचाती है; अजी महाशय, मैं देखता हूँ किन्तु प्रकृति नसों को चलाती है; अजी महाशय, मैं सुनता हूँ किन्तु नसों को प्रकृति सहाराती है।” विचार, न्याय, सत्यता, स्वाधीनता के नाम में ज़रा विचारिये तो कि, आप वह प्रकृति हैं या केवल शरीर हैं? समझ रखिये, आप वह प्रकृति हैं। आगे अनन्त ईश्वर हैं। यदि पूर्व निश्चयों को हटाकर, सब पूर्व-धारणाओं को दूर कर, और अन्धे विश्वासों को त्याग कर आप इस बात पर मनन करें, इसका पता लगायें, इसकी परीक्षा करें, इसको छानें तो आप का भी यही विचार हो जायगा, ओ प्रकृति के उस रूप का है, जिसे आप राम कहते हैं। आप देखेंगे कि, आप गूदा हैं, प्रकृति हैं, आप पूर्ण प्रकृति हैं।

आपमें से बहुतों ने इस तर्क का अभिप्राय समझ लिया होगा। किन्तु यह लड़का, भारतीय राजकुमार इसे भली भाँति नहीं समझा। उसने कहा, “भला यहां तक तो मैं समझ गया कि मैं बुद्धि से परे कोई वस्तु हूँ।” इसी समय कुमार के अनुचर ने द्रष्टन किया, “महोदय, मुझे ज़रा अच्छी तरह समझा धीजिये, मैं अभी नहीं समझा हूँ।” तब उस अनुचर से पूछा गया, “महाशय अमुक और अमुक, जय, तुम सो जाते हो तब जीते रहते हो या मर जाते हो?” उसने उत्तर दिया, “जीता रहता हूँ, मैं मर नहीं जाता।” “और बुद्धि का क्या हाल होता है?” उसने कहा, “मैं स्वप्न देखता रहता हूँ, बुद्धि तब भी यनी रहती है।” “जय तुम गहरी नौद में सोते हो, (आप जानते हैं कि एक दशा गहरी नौद की दशा कहलाती है। उस दशा में स्वप्न भी नहीं दिखाई पड़ते), तब बुद्धि

कहां रहती है, मन कहां होता है ? ”

वह सोचने लगा । “वह शून्यता में चली जाती है । वह वहां नहीं है, बुद्धि वहां नहीं है, मन वहां नहीं है, किन्तु तुम वहां हो या नहीं ? ” उसने कहा, “ओः, मैं अवश्य वहां ही हूंगा, मैं मर नहीं सकता, मैं यहीं रहता हूँ । ” “अच्छा, अब ध्यान दो । गहरी नींद की दशा में भी जब बुद्धि नहीं रह जाती है, जहां बुद्धि माने छूटी या बांस पर टांगे हुए चरख की तरह हो जाती है, बुद्धि उतार कर अरगनी पर टांगे हुए अंगरख के समान है । तुम अब भी वहां हो, तुम मर नहीं जाते । ” लड़के ने कहा, “बुद्धि वहां नहीं रहती, और मैं मर नहीं जाता, यह मेरी समझ में अच्छी तरह नहीं आता । ”

तब लड़के से पूछा गया, “यह गहरी नींद लेकर जब तुम जागते हो, जब तुम जागते हो, तब क्या ऐसी बातें नहीं कहते ? ‘आज रात को मुझे खूब नींद आई, आज मैंने स्वप्न नहीं देखे । ’ क्या ऐसी उक्तियां तुम्हारी नहीं होतीं ? ” उसने कहा, “होती हैं ” । भला, यह बात बड़ी सूझ है । तुम सब को ध्यान से सुनना होगा । गहरी नींद से जागने पर जब यह बात कही जाती है, ‘मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि मैंने स्वप्न नहीं देखे, मैंने नदियां, पहाड़ नहीं देखे, उस अवस्था में न कोई पिता था, न माता थी, न घर था, न कुटुम्ब, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी । सब वस्तुयें मुर्दा और लुप्त थीं । वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं । कुछ वहां नहीं था । ” यह बयान उस आदमी का सा बयान है जिसने एक जगह का ऊजड़पन देखा और कहा था, “रात की शून्यता में अमुक २ स्थान पर एक भी मनुष्य नहीं मौजूद था ” । उस मनुष्य से यह बयान

लिखने को कहा गया था। उसने इसे कागज़ पर लिखा। विचारक ने उससे पूछा, “अच्छा, क्या यह वयान सत्य है?” उसने कहा, “जी हाँ”। “अच्छा, यह वयान तुम सुने हाल के अनुसार कर रहे हो, या अपने निजी ज्ञान के आधार पर। क्या तुम स्वयंदर्शी गवाह हो?” “जी महाशय, मैं स्वयंदर्शी गवाह हूँ। सुना हाल इसका आधार नहीं है”। “तुम इसके स्वयंदर्शी गवाह हो कि कागज़ पर कथित स्थान में कथित समय पर कोई भी मनुष्य उपस्थित नहीं था?” उसने कहा “हाँ”। “तुम क्या हो? तुम मनुष्य हो या नहीं?” उसने कहा “हाँ, मैं एक मनुष्य हूँ”। “तो फिर तुम्हारे अनुसार यदि यह वयान सत्य है तो हमारे अनुसार यह असत्य है। तुम वहाँ मौजूद थे और तुम मैं एक मनुष्य हो, इस लिये यह वयान अक्षरशः सत्य नहीं हो सकता कि वहाँ एक भी मनुष्य मौजूद नहीं था। तुम वहाँ मौजूद थे। तुम्हारे अनुसार यह वयान सत्य होने के लिये हमारे अनुसार इसे असत्य होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ न होने के लिये वहाँ कोई चीज़ होनी ही चाहिये, अन्ततः स्वयं तुमको स्थल पर होना ही चाहिये”।

इसी तरह गहरी नोंद लेने के बाद जब तुम जागे तुमने यह बात कही, “मैंने स्वप्न में कोई चीज़ नहीं देखी”। अच्छा, हम कह सकते हैं कि तुम तो मौजूद रहे ही होंगे। वहाँ कोई पिता, माता, पति, स्त्री, घर, नदी, परिवार नहीं उपस्थित था, परन्तु तुम तो उपस्थित ही होंगे। तुम जो गवाही दे रहे हो वही तुम्हारी ही गवाही सिद्ध कर रही है कि तुम सोये नहीं, तुम्हें निद्रा नहीं आई। यदि तुम्हें नोंद आई होती तो हम से वहाँ की शून्यता की बात कौन बताता?

शक्ति इन सब पेड़ों को बढ़ा रही है वह क्या उस शक्ति से भिन्न है जो पशुओं के शरीरों को बढ़ाती है ?” उसने कहा, “नहीं, नहीं, भिन्नता नहीं हो सकती, एक ही शक्ति है” ।
 “अब, क्या वह बल, वह शक्ति जो तारों को चला रही है उस शक्ति से भिन्न है जो नदियों को बढ़ा रही है ?” उसने कहा, “उसमें भिन्नता नहीं हो सकती, एक ही शक्ति होना चाहिये” । अच्छा, जो शक्ति इन वृक्षों को बढ़ा रही है उस शक्ति से भिन्न नहीं हो सकती जो तुम्हारे शरीर या केशों को बढ़ाती है । प्रकृति की वही सर्वव्यापी शक्ति, जो तारों को चमकाती है, तुम्हारी आंखों को चमकाती या झपकाती है, वही शक्ति, जो उस शरीर के बालों का कारण है, जिसे तुम मेरा कहते हो, वही शक्ति प्रत्येक और सब की नाड़ियों में रक्त दौड़ाती है । सचमुच, तब तुम और क्या हो ? क्या तुम वही शक्ति नहीं हो, जो तुम्हारे बालों को बढ़ाती है, जो तुम्हारे रक्त को तुम्हारी नाड़ियों में बहाती है, जो तुम्हारे भोजन को पचाती है ? क्या तुम वह शक्ति नहीं हो ? सचमुच तब वही शक्ति हो, जो बुद्धि और मन के परे है । यदि ऐसा है तो तुम वही शक्ति हो, जो सम्पूर्ण विश्व की शक्ति का शासन कर रही है । वही अक्षय, वही तेज, शक्ति, तत्त्व, जो जी चाहे कहलो, वही दैवी शक्ति, वही सम्पूर्ण, जो सर्वत्र विद्यमान है, वही, वही तुम हो ।

बालक चकित होकर बोला, “वास्तव में, वास्तव में मैंने ईश्वर को जानना चाहा था । मैंने सवाल किया था कि, ईश्वर क्या है, और मुझे पता लगता है कि मैं आप स्वयं, मेरी सच्ची आत्मा ईश्वर हूँ । मैं क्या पूछ रहा था, मैंने क्या पूछा था, कैसा बेहूदा प्रश्न मैंने किया था । मुझे अपने ही

को जानना था, ईश्वर को जानने के लिए मुझे अपने ही को जानना था । इस तरह ईश्वर तो घात ही था” ।

इस सत्य का अनुभव करने के मार्ग में एक यही कठिनाई है कि, लोग बच्चों का स्वांग (अभिनय) करते हैं । आप जानते हैं, बच्चे कभी २ किसी विशेष प्रकारकी थाली पर मुग्ध होजाते हैं, और तब तक कोई पदार्थ भोजन करना नहीं चाहते हैं जब तक उनको प्रिय थालियों में वह चीज नहीं परोसी जाती । वे कहेंगे, “मैं अपनी थाली में खाऊंगा, मैं अपनी रकाबी में खाऊंगा, दूसरी किसी थाली में मैं कोई वस्तु न ग्रहण करूंगा” । ऐ बच्चे ! देखो, केवल यहां कोई विशेष रकाबी तुम्हारी नहीं है, घर की सब तश्तारियां तुम्हारी ही हैं, सब सौनहली थालियां तुम्हारी हैं । यह एक भ्रम है । यदि इस संसार में लोग अपने को जानें तो वे सब आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनन्त शोक्न पावेंगे । किन्तु वे तो इस विशेष थाली, इस शिर, दिमाग पर लट्टू हो गये हैं । मप्तिष्क के द्वारा जो कुछ होता है केवल यही मेरी करनी है । मन और बुद्धि के द्वारा जो कुछ होता है वह तो मेरा है और शेष सब मैं नहीं अपना सकता, याही सब मैं अस्वीकार करता हूँ । मैं केवल वही ग्रहण करूंगा, जो इस विशेष थाली में मुझे परता जायगा । यही स्वार्थपरता है । वे सब कुछ इसी थाली के द्वारा कराना चाहते हैं । और इस थाली की कीर्ति के लिए वे हरेक चीज़ इसी छोटी सी थाली के, जिसे वे मुख्यतः अपने को बताते हैं, सिंगे उन्होंने अपनी एकता मान ली है, आस पास जमा करना चाहते हैं । सम्पूर्ण स्वार्थपरता, समस्त चिन्ता और विपत्ति का यही कारण है । इस मिथ्या विचार से पीछा छुड़ाओ, अपने सच्चे आपको सर्व अनुभव

करो, इस स्वार्थमय अहम्-भाव से ऊपर उठो, इसी समय तुम आनन्द पाओगे, सम्पूर्ण विश्व से तुम्हारी एकता हो जायगी। यह उसी दंग की भूल है जैसी राजकुमार ने की थी। कुमार से फैसानेवाला सवाल किया गया था, तुम्हारा स्थान कहाँ है ? और उसने राजधानी बताई थी। “वहाँ मेरा स्थान है”। ये लड़के, राज्य की राजधानी ही तेरा एक मात्र स्थान नहीं है। सम्पूर्ण राज्य, समग्र देश तुम्हारा है। तुम उस प्रधान नगर में, राज्य की राजधानी में रहते हो, किन्तु यह राजधानी ही तुम्हारा एक मात्र स्थान नहीं है, समग्र राज्य तुम्हारा है। यह सुन्दर भूभाग, ये सुहावने स्थल, यह महान् (हिमालय का) पहाड़ी दृश्य तुम्हारे ही हैं, न कि केवल वह विशेष छोटा नगर।

‘लोगों से यही भूल होती है। यही बुद्धि या विमर्श तुम्हारे वास्तविक स्वयं, आत्मा का मुख्य नगर अथवा राजधानी कहा जा सकता है। किन्तु तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि इस पर तो अपना स्वत्त्व घोषित करो और अन्य सब वस्तुओं को अस्वीकार करो। मण्डित रूपी यह छोटी सी राजधानी, मन या बुद्धि की यह राजधानी मात्र ही तुम्हारी नहीं है। विशाल संसार, सम्पूर्ण विश्व तुम्हारा है। सूर्य, तारे, चन्द्रमा, भूमि, ग्रह, आकाश-गंगा, ये सब तुम्हारे हैं। इसका अनुभव करो। अपना जन्म-अधिकार फिर प्राप्त करो, सब चिन्ता, सब विपत्ति दूर हो जायगी।

लोग स्वाधीनता की चर्चा करते हैं। लोग मुक्ति की चर्चा करते हैं। यदि तुम स्वाधीन होना चाहते हो, यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें जानना चाहिये कि बन्धन का कारण क्या है। यह ठीक कहानी के बन्दर की सी बात है।

भारत में बन्दर बड़े विलक्षण ढंग से पकड़ा जाता है । एक सँकरे मुँह का भाँड़ जमीन में रख दिया जाता है और उसमें कुछ फल या धाँज और बन्दरों को रुचिकर अन्य खाद्य पदार्थ रख दिये जाते हैं । बन्दर आते हैं और भाँड़ में अपने हाथ डालकर उनका फलों से भरलेंते हैं । इससे मुट्ठी मोटी हो जाते हैं और फिर निकाले नहीं निकलता । इस तरह बन्दर पकड़ा जाता है, यह निकल नहीं सकता । अद्भुत रीति से, विचित्र उपाय से बन्दर पकड़ा जाता है । हम पूछते हैं, तुम्हें पहले कौन बांधता है । तुमने स्वयं अपने को दासता और बन्धन के अधीन किया है । यह समग्र विस्तृत संसार है, विशाल सुन्दर घन है, (और सम्पूर्ण विश्व के इस महान सुन्दर घन में एक सँकरे गले का यत्न मिलता है । सँकीर्ण गले का यह भाँड़ क्या धाँज है ? यह तुम्हारा माण्डिक है । यह छोटा दिमाग ही सँकरे मुँह का यत्न है । इसमें कुछ फल हैं और लोगों ने इन फलों को पकड़ लिया है । दिमाग की आदत या इस बुद्धि के माध्यम द्वारा किया हुआ सब कुछ मनुष्य अपना मान लेता है । हरेक कहता है, “मैं मन हूँ” हरेक मनुष्य ने कार्यतः अपने को मन मान लिया है । “मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ” । और सँकरे मुख के बर्तनों के इन फलों को यह पोढ़े पकड़ता है । यही तुमको गुलाम बनाता है । यही तुमको चिन्ता, भय, प्रलोभनों, और सब तरह के क्लेशों का दास बनाता है । यही तुमको बांधता है । इस संसार में सब दुःखों का कारण यही है । यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि तुम स्वार्थीनता चाहते हो, तो अपने हाथ खाली करलो, पकड़ छोड़ दो । सारा जंगल तुम्हारा है, तुम हरेक वृक्ष पर फांदते फिर सकते हो और जंगल की सब गिरी, जंगल के सब फल, सब अन्नरोट खा सकते हो, सब तुम्हारे हैं । सम्पूर्ण संसार

तुम्हारा है। इस स्वार्थपूर्ण अज्ञानता को छोड़ भर दो, और तुम स्वतंत्र हो, अपने आता आप ही हो।

“जहां प्रचुरता है वहां दुर्भिक्ष डालते हो, (क्या यह न्याय है? नहीं, यह न्याय नहीं है, यह उचित नहीं है।) जहां प्रचुरता है वहां दुर्भिक्ष डालते हो, यही (स्वार्थपूर्ण अज्ञान) तेरा शत्रु है, तेरे मधुर आत्मा के प्रति इतना निष्ठुर है, ऐसा न होना चाहिये, ऐसा न करना चाहिये, तेरी अपनी ही कली के भीतर तुपकर तू संतुष्ट रहता है। तू गँवाता है, और वह भी कंजूसी से। कंजूस मन धन, लोभी मत धन” (यह सब मालमता दे देना और इस छोटी सी बुद्धि की कुछ चीजों तक तेरे को परिमित करना कंजूसी है।)

यदि सर्प से अपनी एकता का तुम अनुभव करो तो तुम देखोगे कि, तुम्हारा यह मस्तिष्क अनन्त शक्तिशाली हो जायगा। यह वह बात है जो तुम्हारा सारे संसार से पूर्ण एक स्वर कर देगी।

“ओः, अय हम नहीं ठहर सकते, ये आत्मा, हम भी जहाज़ पर सवार होते हैं, (यहां आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि है)

तू अपने अंक में मुझको भरती हुई, मैं अपने में तुम्हको, ये आत्मा! निर्भीकता से अज्ञात तटों के लिये खेने को, प्रचण्ड वायु के बीच, हर्षोन्माद की लहरों पर, निश्चिन्तता से अलापते हुए, ईश्वर का अपना गीत गाते हुए, सुखमय अन्वेषण की तानें मारते हुए, सहित हँसी और अनेक चुम्बनों के, सहर्ष हम भी पंथहीन समुद्र में डूँगी हैं।

(दूसरों को क्षमा-प्रार्थना करने दो, दूसरों को पाप अनु-ताप और अपकर्ष के लिये रोने दो)

ऐ आत्मा, तू मुझको आनन्द देती है, मैं तुझको । ऐ आत्मा, हम भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और किसी धर्माचार्य से भी अधिक, किन्तु ईश्वर के रहस्य से खेलने का हमें साहस नहीं, ऐ आत्मा, तू मुझको आनन्द देती है, मैं तुझको ।

इन समुद्रों में घेते हुए, या पहाड़ों पर, या रात में जागते हुए, जल की तरफ बहते हुए विचार, काल और दिशा और मृत्यु के मौन विचार, वास्तव में मानो मुझे अनन्त प्रदेशों में हुए ले जाते हैं ।

ऐ भगवन, तू, जिसकी पवन में श्वास लेता हूँ, जिस की सनसनाहट सुनता हूँ, तेरी पंक्ति में विचरने को, तेरी और चढ़ते हुए मुझे और मेरी आत्मा के संयोग का मार्जन करदे, मुझे अपने से निमज्जित करदे ।

हे भगवन ! तू सर्वोच्च, बेनाम, श्वास और रग, प्रकाश का प्रकाश, विश्वों का सृष्टिकर्त्ता और उनका केन्द्र, सत्यपरायण, नैक और स्नेही का महान केन्द्र, नैतिकता और आध्यात्मिकता का कीर्त-प्रेम का मूल और भण्डार है ।

ऐ मेरी चिन्ताग्रस्त आत्मा—ऐ येशुभी प्यास. क्या, वहाँ नहीं राह देख रहा है ? क्या वहाँ कहीं पर पक्का साथी सहर्ष हम लोगों की राह नहीं देख रहा है ?

तू गाड़ी है। विश्व ब्रह्माण्ड की) तू (उन) सूर्यों, नक्षत्रों, भण्डलों का प्रेरक (है), जो, चक्कर काटते हुए, क्रमपूर्वक, सुरक्षित, तालमेल में, दिशा के निराकार अनन्त विस्तारों को पार करते हैं ।

यदि अपने से बाहर उन श्रेष्ठ विश्वों के लिये मैं नहीं चढ़ सड़ा हो सकता, तो कैसे मैं विचार कर सकता हूँ, एक

भी सांस कैसे ले सकता हूँ, कैसे धोल सकता हूँ ? ईश्वर का ध्यान होते ही, प्रकृति और उसके चमत्कारों पर, काल और दिशा तथा मृत्यु पर, मैं तेज़ी से सिकुड़ता हूँ, पर वहीं मैं, (जब) फिर कर तुझे पुकारता हूँ, हे आत्मा, जो घास्ताविक मैं हूँ।

तब देखो, तू सहज ही मैं ग्रहमण्डलों की मालिक बन जाती है, तू समय की संगिनी बन जाती है, संतोष से मृत्यु पर मुसफ़्याती है, और भरती है, ऊपर तक लयालय भर देती है दिशा के अनन्त विस्तारों को।

नक्षत्रों या सूर्यों से अधिक कूदती हुई, ऐ आत्मा, तू आगे यात्रा करती है। मेरे और तेरे प्रेम से अधिक दूसरा कौन प्रेम, विशेष विस्तार (सं वर्णन) कर सकता है ? आदर्श के कौन से स्वप्न, शुद्धि, सिद्धि, और शक्ति की कौन सी तद्वीरें, दूसरों के लिये सहर्ष सर्वस्व त्याग की, और दूसरों के लिये सब कुछ सहने की कौन सी आकांक्षाएँ, कौन सी इच्छाएँ, ऐ आत्मा, तेरी और हमारियों से बढ़ी चढ़ी हैं ?

आगे की गणना करते २, जब समय आया, सब समुद्र पार कर लिये गये, अन्तरीपों की सब दिक्कतें भिल गई, यात्रा हो गई, जब ऐ आत्मा, (चारों ओर से ईश्वर से) घिरी हुई, तू सामना करती है, ईश्वर के सम्मुख होती है, तब प्राप्त लक्ष्य वैसे ही अर्पण करती है, जैसे सौहार्द और प्रेम से परिपूर्ण बड़े भाई के मिल जाने पर छोटा भाई उसकी स्नेहमयी गोद में पिघल जाता है।

(परम प्रिय) भारत की ओपक्षा भी अधिक [दूर] का मार्ग। क्या तेरे पंख सचमुच ऐसी लम्बी उड़ानों के योग्य हैं ? ऐ आत्मा, ऐसी यात्रायें भी क्या सचमुच तू करती है ?

ऐसे जलों पर भी तू विहार करती है ? क्या तू सस्रुत और घेदों के नाँचे से ध्वनि उठाती है ? तो ले, अपने बन्धन का पट्टा खारिज करवा ले। तेरे लिये मार्ग है, तट तेरे हैं, ऐ पुरानी भयंकर पहेलियों ! (तुम्हें घूमने के लिए अब रास्ता साफ है) जीते जी जो तुमको कभी न पहुँच सके, उनके कंकालों के छंदों से ढकी हुई ऐ गलाघोट समस्याओं ! तुम्हारी 'सिद्धि' के लिये, तुम्हारे लिए रास्ता है ।

खेत चले, बड़े चलो, वास्तविक आपतक । इस सम्पूर्ण अन्ध विश्वास को, शरीर के इस अन्ध-विश्वास को छोड़ो । इस जुद्ध शरीर की मोहनी से पिंड छुटाओ । तुमने अपने को इस बुद्धि या शरीर के मोह में फँसा लिया है । उससे पीछा छुटाओ, खेत चलो, नित्यता, वास्तविकता, सच्ची आत्मा की ओर बड़े चलो । भारत से भी अधिक दूर का मार्ग लो ।

भारत से भी अधिक दूर का रास्ता ! ऐ भूमि और आकाश के रहस्य ! तुम्हारे भी, ऐ समुद्र के जलों, ऐ घूमती हुई नदियाँ और दरियाँ तुम्हारे भी, ऐ वनो और खेतों तुम्हारे भी, ऐ मेरे देश के ऐ उद्यानों तुम्हारे भी, ऐ शिलाओं, भारी भारी भूधरों, ऐ आरक्त प्रातःकाल, ऐ मेघों, ऐ वृष्टि और हिमों, ऐ दिन और रात, मार्ग तुम्हारे लिए ।

शरीर से ऊँचे उठो, और तुम ये सब हो जाते हो, तुम्हें इन सब के लिये रास्ता मिल जाता है । अनुभव करो कि, तुम स्वयं ये सब हो ।

ऐ चन्द्र और सूर्य और तुम समस्त नक्षत्रों ! बृहस्पति और शुक्र ! मार्ग तुम को, मार्ग तुरन्त मार्ग । रक्त जल रहा है मेरी नसों में । दूर के लिये ऐ आत्मा, तुरन्त लंगर छोड़ दो ! काट दो रस्ते-निकल चलो—दरेक वादवान को लगादो ।

भूमि में वृक्षों की तरह क्या काफी देर तक हम यहां नहीं खड़े रहे ? तुच्छ पशुओं की तरह खाते और पीते क्या हम यहां काफी देर तक रेंगते नहीं रहे ? क्या हमने देर तक अपने को पुस्तकों से चँधिया और ग्रन्थकारमय नहीं बना लिया है ?

खेत चलो—केवल गहरे पानी के लिये नाव बढ़ाओ, निश्चिन्तता से ये आत्मा, दूढ़ते हुए, मैं तेरे साथ, और तू मेरे साथ । क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है जहां जाने का किसी नाविक ने अभी तक साहस नहीं किया ।

अपने को और सर्वस्व को, और जहाज को हम जोखिम में डालेंगे ।

ये मेरी धीर आत्मा ! ये दूर, दूर खेओ ! ये साहसी किन्तु सुरक्षित आनन्द ! क्या वे सब समुद्र ईश्वर के नहीं हैं ? ये दूर दूर खेओ !

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

धर्म-तत्त्व ।

(लाहौर निवासी महाशय मथुरादास पुरी ने सन १९०६ के प्रारम्भ में निम्नलिखित धर्म विषयक प्रश्न उपवा कर उत्तर पाने के लिये प्रसिद्ध धर्मानुयायी सज्जनों के पास भेजे थे । उम समय स्वामी राम का गंगातट पर निवास था । स्वामी जी ने उनके उत्तर कानपुर के 'जमाना' नामक उर्दू मासिक पत्र द्वारा दिये थे, जिसका यह हिन्दी अनुवाद है ।)

प्रश्नः—

(१)—धर्म से क्या तात्पर्य है तथा उससे किम उद्देश, आवश्यकता और लाभ की आर्कक्षा है ?

(२)—धर्म का सर्वोत्तम रूप और उसकी आचरणमें लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है ?

(३)—मानुषी अस्तित्व में वह मुख्य अंश क्या है, जिससे धर्माचरण और उसका उद्देश मुरय सम्बन्ध रखते हैं, और वह संबंध किस दशा में कैसा है ?

(४)—धर्म के उद्देश को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की विधि में किम किम साधन और सहायता की आवश्यकता है ?

(५) (क) क्या जाति, समय, स्थान, भोजन और संग (सहवास) का धर्माचरण पर कोई प्रभाव होता है, यदि होता है तो क्या ?

(ख) क्या केवल अंधाधुंध विश्वास (इस जीवत के पदचान सफलता प्राप्त होने की काल्पनिक धारणा), केवल पुस्तकीय ज्ञान, और धर्मग्रन्थों का बार बार अध्ययन और श्रवण ही धर्म के उद्देश की सिद्धि के लिये काफी होगा, अथवा किसी ऐसे आचरण (व्यवहार) की भी आवश्यकता है जिससे ऐसे संतोषप्रद लक्षण उत्पन्न हों कि उनसे धर्माचरण के परिणाम की धर्म के उद्देश के साथ नुस्यता जीतेजी (वर्तमान जीवन में) प्रमाणीभूत हो सके ? यदि किसी ऐसे आचरण (व्यवहार) की आवश्यकता है तो वह क्या है और क्या संतोषप्रद लक्षण वह उत्पन्न करता है ?

(ग) क्या धर्म के उद्देश को पूरा करने की विधि ही केवल, किसी अनुभवी धर्मनिष्ठ की सहायता बिना, किसी सामान्य मनुष्य के लिये पूर्ण लाभप्रद हो सकती है ?

(घ) क्या मानुषी अस्तित्व के संबंध में कोई प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जो धार्मिक आचरण (जीवन) के परिणाम की उन्नति पर कोई प्रभाव रखते हैं ? यदि हैं तो क्या, और क्या प्रभाव रखते हैं ?

(ङ) किसी धर्म का महत्त्व, उसका विश्वास, उसका अंगीकार करना और त्याग करना, किम् विवेचना के फल पर निर्भर होना चाहिये, और उसका प्रभाव साधारणतः कब अनुभव में आने लगता है ?

(७)—रचना [सृष्टि] का मूल कारण और उद्देश क्या है ?

(८)—धर्म और विज्ञान, उनके व्यवहार, साधन विधि तथा उद्देशों में क्या भेद और समानता है ?

उत्तर:—

(१)—‘धर्म’ शब्द से सब लोगों का एक ही तात्पर्य नहीं होता। देश, काल और योग्यता के अनुसार धर्म का अर्थ भी बदलता रहा है। लेखक तो धर्म के तात्पर्य से चित्त की वह पड़ी-चढ़ी अवस्था लेता है, जिसकी बदौलत शांति, सत्तागुण, उदारता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान हमारे लिये स्वाभाविक और निज़ी हो जाय, अर्थात् हमसे स्वतः प्रकट होने लगें। दूसरे शब्दों में हमारी रहन सहन [आचार-व्यवहार], वाणी और विचार एक परिच्छिन्न शरीर और उसके दास की दृष्टि [देहाध्यास] से न रहें, वरन् [सर्व व्यापी] विश्वात्मा और जगत्प्राण की दशा हो जाय। अथवा प्रकट नामरूप और शरीर की वास्तविक मूल [ईश्वर] ही सांघा २ चारों और प्रकाशमान दृष्टिगोचर होने लगे। इस अर्थ में धर्म को लिया जाय तो सारे संसार की उत्पत्ति और स्थिति

का फल (परिणाम) धर्म है ।

धर्म स्वयं ही उद्देश्य है । समस्त सांसारिक उद्देश्यों का उद्देश्य है, और अपना आप उद्देश्य है, सम्पूर्ण विद्याओं का लक्ष और अन्तिम परिणाम [निष्कर्ष] है, वेद का अन्त—वेदांत है, इससे कुछ परे या ऊपर नहीं जो इसका उद्देश्य हो सके ।

आवश्यकता धर्म की उसी प्रकार की है जैसे नदियों की आवश्यकता है समुद्र की ओर बहते रहने की, अग्नि की ज्वाला को ऊपर की ओर बढ़ने की, वृक्षों और पशुओं को आहार की, सजीव प्राणियों को वायु की, आँख को प्रकाश की, रोगी को औषधि की ।

लामः—जानते हुए अथवा न जानते हुए धर्म को आचरण में लाये बिना किसी प्रकार की सफलता, उन्नति और अभ्युदय, सुख और शान्ति, स्वास्थ्य और शक्ति, विद्या और कला, कुशल और मंगल प्राप्त नहीं हो सकते ।

(२)—कोई भी मनुष्य जान या अजाने जिस दर्जे (कोटि) तक आचार विचार से धर्म की एकाग्रता और समाधि में स्थित होता है, उसी दर्जे तक वह भृद्धि सिद्धि को पाता है, और धर्म का सर्वोत्तम रूप यह है कि मनुष्य में कर्म और ज्ञान दोनों द्वारा अहंभाव मिटकर, परमात्मभाव में इस हृद् (दर्जे) तक समाधि (एकाग्रता व एकता) आ जाय कि व्यक्तिगत कल्याण और कुशलता के स्थान पर देश का देश चरन् देशों के देश उसकी समाधि के प्रभाव से भाग्यवान् होते जायें । समस्त संसार में शक्ति और आनन्द के स्रोत वह निकलें, एकता और आनन्द की लहरें जारी हो जायें, बल और प्रसन्नता की उपा उदित हो जाय ॥

आचरण (व्यवहार) में लाने की सर्व श्रेष्ठ विधि:—(क)

उपनिषद् और गीता का बार बार विचार और उसका अनुष्ठान ।

(ख) जिस ज्ञानी के निकट बैठने (सहवास) से आश्चर्य की दशा छा जाय उनके दर्शन और सत्संग ।

(ग) दिन में कम से कम पांच बार समय निकाल कर अपने स्वरूप से अज्ञान और पाप को निर्मूल करना अर्थात् अपने आप को शरीर और शारीरिकता (देहभाव) से पृथक् देखना, अपना घोंसला, मोह घासनाओं के उजाड़ से उठाकर सत्य की घाटिका और स्वरूप के नन्दनवन में लगाना और इस प्रकार के महावाक्य में लय हो जाना:-

आस्ताबम्, आस्ताबम्, आस्ताब,

जराहा दारन्द अज मन रंगोताब ।

मम्म-ए गुफतारे-हक, गुफतारे-मा,

घश्म-ए-अनवारे-हक, दीदारे-मा ।

अर्थात् मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं सूर्य हूँ । सारे परमाणु मुझ से चमक दमक पाते हैं । मेरी वाणी ईश्वर की वाणी का भण्डार है और मेरा दर्शन मात्र ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है ।

(३)—मानुषी अस्तित्व में यह बात (तत्व) अवश्य है "जिससे धर्माचरण और उसका उद्देश मुख्य संबंध रखते हैं, लेकिन यह मुख्य तत्व मानुषी अस्तित्व का कोई अंश नहीं, धरन् मानुषी अस्तित्व उसका अंश कहा जा सकता है, और इतना भी केवल देखने मात्र है । यह मुख्य तत्व एक अगाध नदी है, जिसमें मैं शरीर, मन आदि, तरंगों की भांति लुढ़क पुढ़क रहे हैं । इस मुख्य तत्व को हिन्दूशास्त्र में "आत्मा" नाम दिया है ।

संयन्ध किस दशा में कैसा—चित्त और मन का परिच्छिन्नता को छोड़ कर नामरूप से पार हो निजस्वरूप (आत्मा) में लीन हो जाना, सत्स्वरूप, आनन्दस्वरूप और ज्ञानस्वरूप बन जाना है ।

उदाहरण—जैसे एक लहर या बुलबुला अपने परिच्छिन्न नाम रूप से पृथक् होकर अपनी असलियत (मूल स्वरूप) अर्थात् जल रूप से सब लहरों और बुलबुलों में मौजूद रहता है, व्यादिष्ठ है, स्वच्छ है, इत्यादि इत्यादि, या जैसे खांड का घना हुआ कृत्ता या चूहा अपने परिच्छिन्न नामरूप से रहित होकर अपना मूल स्वरूप अर्थात् खांड के रूप से, खांड के सिंह, राजा, देवता में मौजूद है और सुस्थाव है, श्वेत वर्ण है, इत्यादि इत्यादि ।

स्पष्टीकरण—(क) मन, बुद्धि, चित्त अहंकार किसी सूक्ष्म विषयपर विचार करते करते यदि एकामेता की उस अवस्था पर पहुँच जायें कि क्षण भर के लिये इनका निरोध हो जाय तो विद्या और भैमव का स्वरूप बन निकलते हैं ।

(ख) यदि रण क्षेत्र में सब संयन्धों को तिलांजलि देकर किसी के मन, बुद्धि चित्त अपनी परिच्छिन्नता से रहित हो जायें तो निर्मयता, धीरता, शौर्य और शक्ति की नदी यह निकलती है ।

(ग) अथवा मन, बुद्धि, चित्त अहंकार जब किसी प्रकार के प्रेमपात्र और इष्ट (पदार्थ) पाकर अपरिच्छिन्नता, अभेदता और एक प्रकार से लय को प्राप्त होते हैं (जैसे एक लहर दूसरी लहर से मिलकर मिट सकती है) तो आनन्द ही आनन्द बन जाते हैं ।

अतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आत्मा में लीन होना

ही भीतरी कपाट का खुलना है, और मनका आत्माकार होना ही, क्या विद्या, का बल, क्या आनन्द, इन सबका पुञ्ज प्रकाशवत् बाहर फैलता है ।

जब तक मन, बुद्धि आदि आत्माकार नहीं अर्थात् परिच्छिन्नता (नामरूप) से संयुक्त हैं, मोक्ष की खादर मानी जल के रूप को छिपा रहीं हैं, बुलबुलों के गुरक्त । एक प्रकार का पर्देदार मुसलमान स्त्रियों के पहरेन का बख जो उनकी सिर से पैर तक ढाँप लेता है । से नदीं ढकी हुई हैं, भीतरी कपाट बंद है, और मनुष्य अज्ञानांधकार, भय और दुर्बलता, पाप और दुःख में फंसा हुआ है ।

बाह्येन्द्रिय और अन्तःकरण में जो भी शक्ति और बल है, वह सब आत्मा का ही है । इनका आत्मा में मर जाना (लय होना) ही [मनुष्य का] अमर होना है, जैसे तरंग का जल में मिटना नदी होना है । इनका आत्मा से अलग अमर होने की इच्छा करना मानी मर जाना (विनाश होना) है । बुल-बुले को पानी से अलग करो फूट जायगा । प्रत्येक व्यक्ति के लिये सोना इसी कारण से जीवन का हेतु है कि गाढ़ निद्रा में बाह्येन्द्रिय और अन्तःकरण, अपरिच्छिन्नता के कारण अपने वस्तुविक स्वरूप [आत्मा] में लीन और निमग्न हो आते हैं ।

(४)—साधन और सहायता—

[क] केवल इतना आहार और वह आहार जो शीघ्र पच सके और सहज में हजम हो सके ।

[ख] नींद भर सोना ।

[ग] प्रातः सायं नियम पूर्वक व्यायाम करना ।

[घ] यथा शक्ति ऐसी संगत से बचना जो हृदय में

रागद्वेष भर दें । यदि ज्ञानियों का सत्संग मिल सके तो चाह चाह, अन्यथा एकान्त सेवन तो सबसे अच्छा है ।

[४] सदाचार, सद्बचन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा, तथा लोकहित का कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहना, बहुत बड़े सहायक हैं ।

(५) [क] “ जाति, समय, स्थान, आहार, और संगत का प्रभाव ” अवश्य होता है । इन के अनुसार मनुष्य के चित्त की अवस्था होती है । इसी लिये समय, स्थान, आहार, और संगत बदलने से चित्त की दशा भी बदल सकती है, इसी लिये शिक्षा का प्रभाव पड़ना भी सम्भव है, और इसी लिये धर्माचरण में प्रत्येक को पूर्ण सफलता प्राप्त होना संभवित है ।

जाति (असलियत) तो प्रत्येक का आत्मा (ईश्वर) है, हाँ जाति [Heredity = कुल, वंश] भिन्न भिन्न है, और जाति [वंश या कुल] के प्रभाव की शक्ति धृष्टों और सामान्य पशुओं में, स्थान, समय, आहार और संगत ” की शक्ति पर सदैव प्रभावशाली रहती है । किन्तु मनुष्यों के लिये संगत शिक्षा, और आहार की शक्ति प्रत्येक दशा में जाति की शक्ति पर प्रभावशाली हो सकती है ।

[ख] ऐसा सन्तोषप्रद अभ्यास भी है जो जीतेजी मुक्ति [जीयन मुक्ति] दे सके, अर्थात् शोक, मोह, क्रोध और पाप से पूर्ण छुटकारा दिला सके । और वह अभ्यास मन-वचनकर्म से देह तथा देहदृष्टि को भूल कर ब्रह्मदृष्टि [सब का अपना आप—आत्मा—होकर] रहना सहना है । इससे सन्तोषप्रद लक्षणों की पूर्णता तो अपने आप

“ दौलत गुलामे मन शुद्धो इकबाल धाकरम् ”

अर्थात् लक्ष्मी मेरी दासी है और पेश्वर्य मेरा दास हो जाता है। पाप और सन्ताप का मूलोच्छेद हो जाता है।

[ग] “सामान्य मनुष्य” से अभिप्राय यदि यह व्यक्ति सूचित है, जिसके भीतर आत्मजिज्ञासा प्रेम [अभेद] की अवस्था तक नहीं भड़की, तो उसको चाहे कैसा ही “पहुँचा हुआ” अनुभवी आत्मनिष्ठ क्यों न मिले पूर्ण रूप से उद्देश कदापि सिद्ध न होगा। हजारों राजे महाराजे कृष्ण भगवान के सहवास में आये किन्तु गीता तो किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन ने सुनी और वह भी उस समय जब राज, प्रतिष्ठा, प्राण, शिर, सम्बन्धी, धर्म और लोक परलोक को कृष्ण के चरणों पर निछावर कर बिलकुल द्वार कर धैर्य स्वरूप हो रहा था।

यदि जिज्ञासा तीव्र है तो यह नितान्त असंभव है कि अनुभवी आत्मनिष्ठ या कोई अन्य आवश्यक सहायता अपने आप खिंचकर न चली आय। कोयला को आग लगी तो प्राणवायु [Oxygen] को अपनी ओर खींच लाती है, तो क्या मनुष्य के हृदय की अग्नि ही इतनी घबस थी कि परम गुरु के मिलाप से वंचित रहे। अतः यह मानना ही असंभवित है, कि सच्चा जिज्ञासु हो और फिर आवश्यक सहायता से वंचित रहे।

[घ] मानुषी जीवन [अस्तित्व] में जितनी ठोकरें लगती हैं और कष्ट आते हैं, देखने में अर्थात् बाह्य दृष्टि से उनके कारण चाहे क्या ही न हों, यदि विचारपूर्वक देखा जाय, और उन विपत्तियों का सामना होने से पहले की अपनी भीतरी अवस्था को पक्षपात और धोके से रहित होकर सच सच और ठीक ठीक याद किया जाय तो निरंतर बिना अन्य-

दृष्टिरेक [लाञ्छा-लगाओ] के मालूम होगा कि बाह्य विपत्ति तो पीछे आई, भीतरी अधःपतन पहले हो चुका था, अर्थात् हृदय कहीं सर्वभूतात्मदृष्टि को छोड़ कर परिच्छिन्न देहात्म-दृष्टि से रागद्वेष आदि में फँस गया था। यदि अन्य दृष्टि से देखें, तो यों कहिये कि हृदय सांसारिक पदार्थों के मूल स्वरूप [साथ स्वरूप, - आत्मा, ब्रह्म] की ओर ध्यान न देते हुए उनके बाह्य नामरूप में बेतरह उलझ गया था। जैसे कि स्त्री के मिथ्या रूप-सौंदर्य की चाह में डूब गया था, अथवा किसी को शत्रु समझ कर उस (नामरूपात्मक) काल्पनिक-छाया को सब मान कर विष उगल रहा था, जो अपने ही आपको बड़ा। प्यारे-यार (प्रेमा) का पत्र आया, वह पत्र भी प्यारा लगने लगा। किन्तु उसमें प्रीति वस्तुनः उस कागज़ के टुकड़े के साथ नहीं थी, यार के साथ थी। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, घर, यार, विद्या और धन आदि को सबवे यार (आत्मा-ब्रह्म) की ओर के पत्र जान कर उस अविनाशी प्यारे के कारण यदि हमारी प्रीति उनसे हो तो निम सकर्ती है; नहीं तो यों ही ये विट्ठियाँ जब प्यारी लगें, और चिट्ठीवाले को हमने भुलाया [धर्म के नियम को तोड़ा] तो शमत [विपत्ति] आई।

इस पर वेद की आज्ञा है “जो भी कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण की दृष्टि से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा [अर्थात् ब्राह्मण शरीर के नामरूप संज्ञा को केवल टेलीफोन न जानेगा जिसके द्वारा आत्मा अर्थात् ईश्वर स्वयं बातें कर रहा है] तो वह मनुष्य ब्राह्मण से घोका खायगा। जो भी कोई राजा को राजा [नामरूप] की दृष्टि से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा वह राजा से घोका खायगा। जो भी कोई धनाढ्य को धनाढ्य की दृष्टि से देखेगा और

आत्मा की दृष्टि से न देखेगा वह धनाढ्य से धोका खायगा । जो भी कोई देवता को देवता की दृष्टि से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा वह देवता से धोका खायगा । जो भी कोई भूतों [तत्त्वों] को भौतिक दृष्टि से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा वह भूतों से धोका खायगा । जो भी कभी, चाहे कोई, चाहे किसी ही वस्तु को उसके नामरूप की दृष्टि से देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा वह उस वस्तु से धोका खायगा” •

अनन्त जीवन का यही नियम है जिसकी चोट खा कर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने पर भी हज़रत मोहम्मद आदि को आवश्यकता पड़ी कि ज़ंबी मिनारों पर से पुकार पुकार कर दुनिया को बाँगे सुनायें:-“ला इलाहुल् अल्लाह” [और कुछ नहीं है सिवाय ईश्वर के] । ईसाई मत में खूली चढ़ कर फिर जी उठने से भी इसी प्रकार के सत्य में पुनर्जीवित होना अभिप्रेत है । जीवन के कड़े अनुभवों की नीय पर युद्ध भगवान् इसी अध्यात्म-नियम को मनसा घाचा कर्मणा वनों में सुनाते फिरे कि “जो भी कोई सांसारिक वस्तुओं को सत्य मान कर उन पर भरोसा करेगा, धोका खायगा ।”

अतः यह अध्यात्म नियम वह “प्राकृतिक नियम” है जो धार्मिक आचरण के परिणाम की उन्नति पर आश्चर्यकारक प्रभाव रखता है । यदि कोई व्यक्तिविशेष इस आत्मा के साथ सम्पूर्ण रूप से एकप्राण और एकमत होगा, तो समस्त संसार उसके साथ एकप्राण और एकमत है । यदि कोई जाति दूसरी जातियों के मुकाबले में इस मुख्य तत्त्व [सत्यता] और भीतर एकता को व्यवहार में लावेगी तो वह जाति

उत्कर्ष को प्राप्त होगी। और विरुद्ध इसके जो भी कोई व्यक्ति इस मुख्य तत्त्व [सत्यता] को व्यवहार रूप में भूलेंगा वह व्यक्ति नष्ट होगा। और जो भी कोई जाति इस मुख्य तत्त्व को तुच्छ जानेगी वह जाति तुच्छ हो जायगी, और जो लोग इस धार्मिक नियम को बुद्धि से जानते ही नहीं या आचरण [व्यवहार] में भूल बैठे हैं, वह अशुद्ध अक्षर की भाँति जीवन की पाटी से मिट जायेंगे या विनाश की रेखा के नीचे आ जायेंगे।

(६)—धर्म का प्राण (तत्त्व अर्थात् आन्तर रूप) तो ऊपर वर्णित हो चुका। वह तो हृदय का पिघलना या घुलना है। गूदी (देहात्मभाव) के स्थान पर खुदाई (ब्रह्मभाव) का आ जाना है। और यह एक ही है, न वह बदल बदल के योग्य ही है। अब रहे धर्म के शरीर (बाह्यरूप) तो वे कई हैं और देश-काल तथा आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। सर्व साधारण के लिये धर्म से धर्म का शरीर (बाह्यरूप) ही अभिप्रेत होता है, और इसमें हृदय के पिघलने की अपेक्षा समाज रीति-रिवाज, खाना पीना, धर्मनिष्ठ आचार्य, धार्मिक ग्रंथ, एकाग्रता के साधन, परलोक संबंधी विचार, मुक्ति के मार्ग, यादविषाद और तर्क वितर्क इत्यादि बहुत भाग लेते हैं।

जो लोग वास्तविक धर्म से बिल्कुल अनभिष्ट हैं, वे बाह्य-धर्म को बदलते फिरते हैं। और “किसी धर्म का महत्त्व, एक का अंगीकार करना और दूसरे को छोड़ देना आदि” वे किस विवेचना के फल पर निर्भर” रखते हैं, उनकी बेही जानें, हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

(७)—“रचना सृष्टि Creation का मूल कारण और उद्देशः—” यह प्रश्न दूसरे शब्दों में यों वर्णित हो सकता है

“जगत् क्यों बना ? जगत् कब बना ? जगत् कहाँ बना ? जगत् किस ढंग से बना ?” इत्यादि । या अधिक स्पष्ट किया जाय तो प्रश्न का रूप यह होगा:—“जगत् किस कारण से बना ? किस काल में बना ? किस स्थान पर बना ? किसके द्वारा बना ? इत्यादि ।”

उत्तर:—थोड़ा विचार किया जाय तो जगत् के बड़े बड़े स्तंभ स्वतः कार्य कारण की परम्परा, काल, स्थल और संबंध इत्यादि ही सिद्ध होंगे । इस लिये इस प्रश्न के अन्तर्गत कि “जगत् किस कारण से बना” यह प्रश्न भी शामिल है कि “कार्य कारण की परम्परा” किस कारण से आरम्भ हुई । और यह प्रश्न अनुचित है, इसमें अन्योन्याश्रय दोष (Reasoning in a circle) है ।

और इस प्रश्न के अन्तर्गत कि “जगत् किस काल में बना ?” यह प्रश्न शामिल है कि “काल किस काल में उत्पन्न हुआ ?” यह भी अनुचित है । और इस प्रश्न के अन्तर्गत कि “जगत् कहाँ पर बना ?” यह प्रश्न भी शामिल है कि “देश किस देश में प्रकट हुआ ?” यह भी अनुचित है । इसी प्रकार “किस के द्वारा बना ?” यह भी अनुचित है । अतः मनुष्य अपनी मानुषी दृष्टि से इस विषय पर सिर धुनता हुआ व्यर्थ समय नष्ट करता है ।

कि कस नकदूद नकशायद ब हिकमत ई मुहम्मा ।

अर्थात् न किसी ने इस घुएडी को खोला और न कोई बुद्धि से इसे खोल ही सकता है, यही माया है ।

(८)—धर्म और विज्ञान:—

साधन—विज्ञान शास्त्र परीक्षा (experiments) प्रयोग निरीक्षण (observations=प्रत्यक्षीकरण) अनुमान और

उपमान पर निर्भर है और इसमें अन्वय व्यतिरेक (Method of agreement and difference) से कारण कार्य का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। धर्म का तात्त्विक नियम भी जो प्रश्न (५-घ) के उत्तर में लिखा जा चुका है, परीक्षा, निरीक्षण, अनुमान और उपमान से सिद्ध होता है, और अन्वय व्यतिरेक के न्याय (विधि) पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने चित्त की अवस्था का ठीक ठीक वर्णन बिना घटाये बढ़ाये लिखता जाय और जो जो घटनाएँ तथा दुःख सामने आता जाय उसे भी लेख्य करेता जाय, तो रसायन शास्त्र [Chemistry] और शरीर शास्त्र [Physiology] के साधन को यथावत् में लावे तो धर्म के तात्त्विक नियम की सच्चाई [सत्यता] का उपासक अपने आप होना पड़ेगा।

उद्देश—विज्ञान शास्त्र और धर्म के यथावत् में इतना भेद है कि विज्ञान शास्त्र तो बाह्य पदार्थों पर परीक्षा और निरीक्षण करेगा, जो मायः सुगम है, और धर्म आध्यात्मिक तथा आभ्यन्तर अवस्थाओं पर परीक्षा और निरीक्षण करेगा जो बहुधा बहुत कठिन है।

विज्ञान शास्त्र का उद्देश है अनेकता में एकता को खोजना [To discover unity in variety] और संसार में एकता को प्रकट करना। जैसे वृक्ष से गिरते हुए सेब में और पृथ्वी के चहुँ ओर घूमते हुए चंद्र में एक ही नियम [गुरुत्वाकर्षण] का पता लगाना, और विकासवाद के द्वारा छोटे से छुटे चतुर्भुज के बीज से लेकर मनुष्य तक की एकता का संबंध और पहुँच दिखलाना। और धर्म का उद्देश भी [वरन् स्वयं धर्म] यही है कि बाह्य भेद विरोध में मेल और एकता बलिक सारे संसार में एकता और अभेद का देखना और वर्तना।

भेद दोनों में इतना है कि विज्ञान शास्त्र बुद्धि और विद्या के द्वारा एकता का रंग दिखाता है और धर्म आचरण [व्यवहार] तथा अनुभव द्वारा अभेद में गोते दिलाता है ।

उधर अर्नेष्ट हैकल, पॉल कैरस, रूमेनेज़ आदि आधुनिक पश्चिम के विज्ञानशास्त्री बाह्य जगत् में एकता ही एकता पुकारते हैं और इधर उपनिषद्, ताउज़िम [Taosim] और तसव्वफ [Sufism] आदि प्राचीन धर्म एकता ही एकता हमारे रोम रोम में उतारते हैं ।

विज्ञानशास्त्र अधिकतर प्रत्यक्ष प्रमाण पर चलता है । धर्म भी यदि साक्षात्कार पर निर्भर न हो तो धर्म ही नहीं बरन् सुनी सुनाई कहानी है, या पक्षपात है ।

पर भेद इतना है कि विज्ञानशास्त्र चूँकि नामरूप से अधिक संयंघ रखता है, अतः बाह्य इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है, और धर्म चूँकि आत्मसत्ता (Substance) को सीधे सीधे अनुभव में लाता है, इस लिये उस अन्तर्दृष्टि को वर्तता है जो बाह्य नेत्रों का नेत्र [ज्योति] है । आजकल के मनो-विज्ञान शास्त्र (Psychology) के शब्दों में धर्म हृदय और अन्तःकरण (Ganglionic Centres) को प्रकाशित करता है ।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

ब्रह्मचर्य ।

(ता० ९-२-१९०५ को फैजाबाद में दिया हुआ व्याख्यान ।)

जो नर राम नाम ले नाहीं,
सो नर खर बूकर झूकर सम बृथा जिये जन भीही ।

ओम्म् ! ओम्म् !! ओम्म् !!!

तुझे देरें तो फिर औरों को किन आँखों से हम देखें ।
यह आँखें फूट जायँ गच्छि हम आँखों से हम देखें ॥

जिन अंगन होते चाह चली सर कूरुन की, धिक्कार उसे ।
जिन गाय के अमृत चाम्छा रही लिद पशुजन की, धिक्कार उसे ।
जिन पाप के राज को इच्छा रही चक्की चादन की, धिक्कार उसे ।
जिन पाप के ज्ञान को इच्छा रही जग विषयन की धिक्कार उसे ।

ओ हो हो हो !!!

जीता तो यही है, जो सत् में, नारायण में राम में रहता
सहता, चलता फिरता और श्वास लेता है । जिन्दगी
तो यही है । आप कहेंगे कि तुम बस आनन्द ही आनन्द
बोलते हो, संसार के काम काज कैसे होंगे और दुःख दर्द
कैसे मिटेंगे, परन्तु

हर जा कि सुल्लों खेमा जद गौगा न मानद आमरा ।

अर्थः—जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा लगाया वहाँ
साधारण लोगों का शोर न रहा ।

जहाँ पर सत्, प्रेम, नारायण, का निवास है, जिस हृदय
में हरिनाम, ब्रह्म बस जाय, तो वहाँ शोक, मोह, दुःख, दर्द

(१) एक प्रकार का बाजा । (२) गधे की आवाज ।

आदि का क्या काम ? क्या राजाधिराज के खेमे के सामने लुंडी युच्ची कोई फटक सकती है ! सूर्य जिस समय उदय हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता । पशुओं की भी आँखें खुल जाती हैं, नदियाँ जो धर्कों की चादरें ओढ़ी पड़ी थीं, उन चादरों को फेंक कर चल पड़ती हैं, उसी प्रकार सूर्यो का सूर्य आत्मदेव जय आपके हृदय में निवास करता है, तो वहाँ कैसे शोक, मोह, और दुःख ठहर सकते हैं ? कभी नहीं, कदापि नहीं । दीपक जल पड़ने से पतंगें आप ही आप उसके आसपास आना शुरू हो जाती हैं । चश्मा जहाँ यह निकलता है, ठूपा युझानेवाले वहाँ स्वर्य जाने लग पड़ते हैं । फूल जहाँ खुद खिल पड़ा, भँवरे आप ही आप उधर खींच कर चल आते हैं । उसी प्रकार जिस देश में धर्म, ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है, तो संसार के सुख वैभव और भ्रुदिसिद्धियाँ आप ही खींची हुई उस देश में चली आती हैं । यही कुदरत का कानून है, यही प्रकृति का नियम है । ओऽम् ओऽम् ओऽम् !

वेशक, राम को आनन्द के बिना और बात नहीं आती । बादशाह का खेमा लग जाने पर चौर चकौर नहीं आने पाते, आनन्द का डेरा जम जाने से शोक और दुःख ठहर नहीं सकते, इसलिये आनन्द के सिवाय राम से और क्या निकले ? ओऽम्, आनन्द ! आनन्द !

परन्तु आनन्द का डेरा डालने से पहले जमीन का साफ कर लेना भी आवश्यक है । इसलिये आज राम, जिसके यहाँ आनन्द की बादशाहत के सिवाय कुछ और है ही नहीं, भाड़ लेकर भाड़ने बुद्धारने का काम कर रहा है । जिस तरह दूध या किसी और अच्छी वस्तु को रखने के लिये बरतन का

स्वच्छ कर लेना जरूरी है, इसी तरह आनन्द को हृदय में रखने के लिये हृदय का शुद्ध कर लेना भी आवश्यक है। सो आज राम इस सफाई का-विशुद्धि का यत्न बतलायगा। लोग कहते हैं कि घी खाने से शक्ति आ जाती है, किन्तु जब तक ज्वर दूर न हो जाय घी अपथ्य ही अपथ्य है। कड़वी कुनैन या चिरायता या गिलो खायें बिना ज्वर दूर न होगा, अर्थात् जब तक कि मन पवित्र और शुद्ध न होगा, ज्ञान का रंग कदापि न चढ़ेगा।

भोरा ॥ चक्षुःपाक तथा दीदं हृदयाह,
हर दीदा जल्वगाहे भी माह पारा नेस्त ।

अर्थ:—विशुद्ध दृष्टि से तु वस प्रियतम को द्वितिया के चन्द्रादय के समान देख सकता है, परन्तु सब के नेत्र उसका दर्शन नहीं कर सकते।

जब राम पहाड़ों पर था, तो उसने एक दिन एक मनुष्य को देखा कि गुलाब का एक सुन्दर पुष्प नाक तक ले गया और चिल्ला उठा। उसमें क्या था? इस सुन्दर फूल में एक मधु-मक्षिका बैठी थी, जिसने उस पुरुष की नाक की नाक में एक डंक मारा, इसी कारण से, वह चिल्ला उठा। और दुःख से ध्याकुल हो गया और पुष्प हाथ से गिर पड़ा। इसी तरह समस्त कामनायें और विषय वासनायें देखने में, उस गुलाब के फूल की तरह सुन्दर और चित्ताकर्षक प्रतीत होती है, किन्तु उनके भीतर वास्तव में एक विषयी भिड़ बैठी है, जो डंक मारे बिना न रहेगी। आप समझने हैं कि हम सुन्दर २ पुष्पों (संसार के पदार्थों) और विलासों को भोग रहे हैं, किन्तु वास्तव में वह विष जो उनके अन्दर है, आपको भोगे बिना न रहेगा। संसार के लोग जिसको आनन्द या स्वाद कहते

हैं, वह अपना ज़हरीला असर उत्पन्न किये बिना भला कय रह सकता है ?

हाय, आज भीष्म के देश में ब्रह्मचर्य पर दो घातें कदनी पड़ती है, उस भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिये ऋषि मुनि और सौतेली मां, जिसके लिये उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली अर्थात् प्रण किया था, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो, राजमंथ्री, नगरजन, ऋषि मुनि सब आप्रह करते हैं कि तुम अपना व्रत छोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारा कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। किन्तु नवयुवा भीष्म यौवनावस्था में जिस समय बिरला ही कोई ऐसा युवक होता है कि जिसको-चित्त बाह्य सौन्दर्य और चित्ताकर्षक रंगराग के झूठे जाल में न फँसता हो-उस समय यौवनपूर्ण भीष्म, शूरवीर भीष्म यूँ उत्तर देता है, "तीनों लोक को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना, और उनसे भी कुछ बढ़कर हो उसे न लेना मंजूर है, परन्तु सत् से विमुक्त होना स्वीकार न करूंगा। चाहे पृथ्वी अपने गुण (गन्ध) को, जल अपने स्वभाव (रस-स्वाद) को, प्रकाश अपने गुण (भिन्न २ रंगों का दिखलाना) को, वायु अपने गुण (स्पर्श), को सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी उष्मा को, चन्द्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म (शब्द) को, इन्द्र अपने वैभव को, और यमराज न्याय को छोड़ दें, परन्तु मैं सत्य को कदापि नहीं छोड़ूंगा।

तीनों लोकों को करूँ त्याग और वैकुण्ठ का राज्य छोड़ दूँ,

पर मैं नहीं छोड़ता सत् का मेराज ।

पंच तत्त्व, चंद्रमा, सूर्य, इन्द्र और यमदेव,

हैं छोड़ खासियत अपनी मगर सत् है मेरा सरताज ।

(१) सीढ़ी, मार्ग । (२) मुकुट ।

: हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शौर्य और वीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचर्य ने। मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र ने भी यह मर्यादा दिखाई कि मैं स्वयं राम हूँ, किन्तु मैं भी मेघनाद को नहीं मार सकता। उसको यही मारेगा कि जिसके अन्तःकरण में बारह वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार न आया हो। और वह लक्ष्मण जी थे। जिन २ लोगों ने पवित्रता अर्थात् चित्त की शुद्धि को छोड़ा उनकी स्थिति खराब होने लगी। विजय उस मनुष्य की कमी नहीं हो सकती, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है। पृथ्वीराज जब रणक्षेत्र को चला, जिसमें यह सैकड़ों वर्ष के लिये हिन्दुओं की गुलामी शुरू हो गई, लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी ने कसवा कर आया था। नेपोलियन जैसा युद्धवीर जब अपनी उन्नति के शिखर से गिरा, अड़ड़ड़ धम। लिखा है कि जाने से पहले ही वह अपना खून-अपना घात आप कर चुका था। खून क्या लाल ही होता है? नहीं नहीं सफेद भी होता है। अर्थात् उस रणक्षेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में अपने तर्ह पहले ही गिरा चुका था। अमिमन्यु कुमार जैसा चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूर्य के समान तेजस्वी, अपूर्व, नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्पण हुआ और उस युद्ध में काम आया कि जहाँ से भारत के क्षत्री शूरवीरों का धीज उड़ गया, तो युद्ध से पहले वह (अमिमन्यु) क्षत्रिय वंश का धीज डाल कर आ रहा था। राम जब ग्रीफेसर था, उसने उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावलि बनाई थी, और उनके भीतर की दशा और आचरण से यह परिणाम निकाला था, कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिनों पहले

विषयों में फंस जाते थे, वे परीक्षा में प्रायः फेल अर्थात् असफल होते थे. चाहे वे वर्षभर श्रेणी में अच्छे क्यों न रहे हों। और वे विद्यार्थी जिनका चित्त परीक्षा के दिनों में एकाम्र और शुद्ध रहा करता था वे ही उत्तीर्ण और सफल होते थे। साइबल में शूरवीरता में अति प्रसिद्ध साम्सन (Samson) का दृष्टान्त आया है। मगर जब उसने स्त्रियों के नेत्रों की विषमयी मदिरा को चखा तो उसकी समस्त वीरता और शौर्य को उड़ते जरा देर न लगी। एक वीर नर ने कहा है:—

“My strength is as the strength of ten
Because my heart is pure.

* * *

I never felt the kiss of love,
Nor maiden's hand in mine.”

TENNISON.

अर्थ:—दस नवयुवाओं की मुझ में शक्ति है क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। कामासक्त होकर न मैं ने कभी किसी स्त्री को चुम्बन लिया, न किसी तरुणी को हस्तस्पर्श।

जैसे तेल घत्ती के उपर बढ़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही जिस शक्तिकी अधोमुख गति है, यदि ऊपर की तरफ बढ़ने लग पड़े, अर्थात् उर्ध्वरेतस् बन जाय तो विषयवासना रूपी बल, ओजस् और आनन्द में बदल जाता है। अर्थशास्त्र में बहुधा आप सज्जनों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ विज्ञान वेत्ताओं के सिद्धान्त से स्पष्ट फलितार्थ होता है और जिसमें यह दिखलाया है कि किसी देश में जनसंख्या का बढ़ जाना और मलाई का स्थिर रहना एक ही समय में असंभव है, एक दूसरे से विरुद्ध है। अगर बागीचा में

गोड़ी न की जाय, और पैरों की काट छांट न की जाय तो थोड़े ही दिनों में बाग बन हो जायगा, सब रास्ते बन्द। इसी तरह जातीय सुस्थिति और वैभव की स्थायी रखने के लिये नैतिक प्रवृत्ति (Ethical process) जिसको हक्सले (Huxley) ने उद्यानप्रवृत्ति से वर्णित किया है, वर्तमान में लाना पड़ता है। अर्थात् लोकसंख्या को किसी विशिष्ट मर्यादा से अधिक न बढ़ने देना उचित होता है, चाहे यह विदेशगमन से प्राप्त हो, चाहे संतान के कम पैदा करने से। जब सीधी तरह से कोई बात समझ में नहीं आती, तो डंड के जोर से सिखलाई जाती है। सम्यक्ताहीन लोगों में पहले पशुओं की तरह मां बहन का विचारविशेष न था, किन्तु शूनः २ वे इस नियम को समझने लगे और मां बहन इत्यादि निकट के सम्यन्धियों में विवाह का रिवाज बन्द कर दिया। कुछ आचार विचार को पाशव्य वृत्ति और व्यवहार का नाम देकर तुच्छ मान लिया जाता है, किन्तु न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्य की अपेक्षा पशु अधिक शुद्ध और पवित्र हैं, तथापि साथ ही साथ वे आचार विचार पशुओं को बदनाम करने के योग्य भी हैं। कारण यह है कि गो मनुष्यों की अपेक्षा पशु प्रत्यक्ष का अधिक पालन करते हैं, तथापि सन्तति धड़ाधड़ बढ़ाते चले जाते हैं, जिसका परिणाम भिडार और जीवन के लिये युद्ध-कलह (Struggle for life) होता है। पशुओं की सन्तति केवल लड़ मरने और अशक्तों के नाश होने से स्थायी रहती है। खेद है उन मनुष्यों पर, जो न केवल पशुओं की तरह सन्तति उत्पन्न करते जाने में विचारहीन हैं, बल्कि पशुओं से बढ़कर बलवत्त वेबल्ल अपना सफेद खून श्वेतशुद्ध क्षणिक आनन्द के लिये बहा देने के लिये कटियरु हैं। जिस समय हम लोग अर्थात् आर्यन लोग

इस देश में आये, उस समय हमको जरूरत थी कि हमारी सन्तति और संख्या अधिक हो, इस लिये विवाह के समय इस प्रकार की प्रार्थना की जाती थी कि इस पुत्री के दस पुत्र हों। मगर इन दिनों दस पुत्रों की इच्छा करना ठीक नहीं है। तुम कहते हो कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में पुत्र पहुँचायेंगे। मगर अब तो जीते जी यह बच्चे, जिन्हें तुम पेट भर रोटी भी नहीं दे सकते, दुःख, आपत्ति अर्थात् नरक के कारण हो रहे हैं। प्यारो, उधार के पीछे नक्रद को क्यों छोड़ते हो। इस किस्म का प्रश्न अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से गीता में किया था, कि पिंड कौन देगा और पितृ किस प्रकार स्वर्ग में पहुँचेंगे। कृष्ण भगवान् ने जो जवाब दिया है उसको भगवद् गीता के दूसरे अध्याय में ४२ से लेकर ४६ श्लोक तक अपने अपने घरों में जाकर देखलो।

भगवन्, स्वर्ग कोई मुक्ति नहीं है, स्वर्ग के बाद तो फिर यहाँ आना पड़ता है। स्वर्ग के विषय में क्या ही खूब कहा है:-

“जिन्नत परस्त जाहिद कबहक परस्त है;

हूँ पर मर रहा है यह अहबत परस्त है।

अर्थात् जो पैकुंठ की कामना रखता है, वह ब्रह्म का उपासक कैसे कहा जा सकता है, यह तो अप्सराओं की इच्छा रखता है, और कामासक्त है।

प्यारो, अगर तुम लोकसंख्या के कम करने में यत्न न करोगे, तो प्रकृति अपने जंगली पद्धति (wild process) को काम में लायगी, अर्थात् कांट, छांट करना शुरू कर देगी, जैसा कि महर्षि वसिष्ठ जी ने फरमाया है। (१) महामारी (२) दुर्भिक्ष (३) भूकम्प (४) युद्ध कलह या प्लेग इत्यादि छांट शुरू हो जायगी। अगर गृहकलह, दुर्भिक्ष, प्लेग आदि

ना मंजूर है, तो पवित्रता, ग्रहचर्य, हृदय की शुद्धि और निर्मल आचार व्यवहार को वर्त्ताव में लाओ, जगत में प्रेम और जातीय एकता कदापि स्थायी नहीं रह सकते, जब तक कि लोकसंख्या की वृद्धि और जमीन की पैदावार (धान्य की उत्पत्ति) परस्पर ठीक २ एक समान न रहे। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो निर्धनता में हिन्दुस्तान से कम हो और लोकसंख्या में इससे अधिक। ऐसी दशा में झगड़े बखेड़े और स्वार्थ परायणता भला क्यों कर दूर हो सकती है, और मेलमिलाप और एकता क्योंकर स्थायी रह सकते हैं? दो कुत्तों के बीच में एक रोटी का टुकड़ा डाल कर कहते हो कि मत लड़ो। भला यह कैसे संभवित हो सकता है? इस दशा में प्रेम और एकता का उपदेश करना, लेक्चर बाजी की हँसी उड़ाना और उपदेश का मखौल करना है। एक गीशाला में दस गायें हों, और चारा केवल एक के लिये हो, तो गायें ऐसी गरीब, शान्त स्वभाव और अवाक् पशु भी आपस में लड़ने मरने बिना नहीं रह सकते। भला भूखे मरते भारतवासी कैसे प्रेम और एकता स्थायी रख सकते हैं? विज्ञान शास्त्र में यह वार्त्ता सिद्ध हो चुकी है कि, किसी पदार्थ की समतोल अवस्था (equilibrium) के लिये जरूरी है कि एक अणु या अंश की अन्तर्गत गति के लिये इतनी जगह हो कि दूसरे अणु की गति वा व्यापार में बाधा न पड़ने पाय। अब भला बताओ कि जिस देश में एक आदमी के पेट भर खाने से बाकी दस आदमी आधे नृत्त या भूरे रह जायँ, उस देश में भिन्न २ व्यक्तियाँ एक दूसरे के सुख में बाधा डालने वाली क्यों न हो? और ऐसे देश की शान्ति और समतोल अवस्था (equilibrium) कैसे स्थायी रह सकती है? क्या नुम भारतवर्ष को कलकत्ता की काल-कोठरी

(Black Hole) बनाये बिना नहीं रहोगे ? जो वस्तु नकम्मी हो जाती है, वह इस लेम्प के समान नीचे उतार दी जाती है, जो अभी उतार दिया गया है* । आखिर कब समझोगे ? मनुष्य बल को, अपने पुरुषत्व को इस प्रकार नाश मत करो कि जिससे तुम्हारी भी हानि हो और समस्त देश की भी । इसी शक्ति को ब्रह्मानन्द और आत्मबल में बदल दो । दुनियाँ का सब से बड़ा गणितशास्त्री सर आईज़क न्यूटन ८० साल से अधिक आयु तक जिया और वह ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करता था । दुनियाँ का लगभग सब से बड़ा तत्त्व-विचारक फ्रैंड बहुत बड़ी उम्र तक जिया और वह भी ब्रह्मचारी था । इर्वर्ट स्पेन्सर और स्वीडनबर्ग जैसे संसार के खयालों को पलटा देने वाले ब्रह्मचारी ही हुए हैं । कुछ अंगरेजी वर्तमान पत्रों ने यह खयाल उड़ा रखा है कि ब्रह्मचारी का जीवन आयु को घटाता है । विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है यह परिणाम पेरिस और एडिनबरो में कुछ घणों की जन संख्या की वृद्धि के रिपोर्टों से निकाला गया था । अब जिसमें किञ्चित् भी विवेकशक्ति है, यदि विचार करे तो देख सकता है कि पेरिस और एडिनबरो में उन्हीं लोगों का विवाह नहीं होता जो बीमार हो, कंगाल हो, उद्योगहीन हो, या अन्य रीति से घर में मटकते फिरते हों । इस लिये उन देशों में अविवाहित और एकान्ती जीवन अकाल मृत्यु का कारण नहीं, बल्कि अकाल मृत्यु ही अविवाहित जीवन का कारण होता है । और ये अविवाहित लोग जो आत्मिक और बौद्धिक व्यापार से शून्य हैं, ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते । बस,

* एक लेम्प जो मेज पर रक्खा था और जिसकी चिमनी वाली पद गई थी, उस समय मेज से नीचे उतार दिया गया था, जिसका यह उल्लेख है ।

ब्रह्मचर्य पर जनसंख्या के कारण से विरोध करना नितान्त अनुचित है।

अब हम दो एक अमेरिका देश के ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करनेवालों का हाल सुनाकर समाप्त करेंगे। हमारे भारत की विद्या को विदेशियों ने प्राप्त करने उससे लाभ उठाया, और हम वैसे ही कोरे के कोरे रह जाते हैं यह कैसे शोक की बात है? "हमारे पिता ने छूप छुदवाया है" इसके कहने से हमारी व्यास नहीं जायगी। व्यास तो पानी के पीने से ही जायगी। इसी तरह शास्त्रों पर आचरण करने से आनन्द होगा। अमेरिका के सय से बड़े लेखक एमर्सन (Emerson) का गुरु, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला थोरा (Thoreau) भगवद्गीता के विषय में इस प्रकार लिखता है कि प्रति दिन मैं गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। गो! इस पुस्तक के लिखनेवाले देवताओं को अनेक वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन इसके बराबर की कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। इसकी खुशी व महत्व हमारे आज कल के ग्रन्थों से इस क्रूर बढ़ बढ़कर है कि कई घर में यह खयाल करता हूँ कि शायद इसके लिखे जाने का समय नितान्त निराला समय होगा। पाताल लोग में अर्थात् अमेरिका में उपनिषद्, भगवद्गीता और विष्णुपुराण को सय से पहले प्योर थोरा ने सयज्ञ (introduce) किया। सर टामस रो आदि जो यूरोप से हिन्दुस्तान में आये, वह उन पवित्र ग्रन्थों के लातीनी अनुवादों की वहां ने यूरोप में ले गये, और फ्रांस में यह शरस थोरा उन अनुवादों को अमेरिका में ले गया। इन पुस्तकों के अनुवादों को किंगियों ने फारसी भाषा से लातीनी भाषा में किया था, क्योंकि उस समय यूरोप की शिक्षा लातीनी भाषा में थी, और प्रायः इसी भाषा में ग्रन्थ

लिप्टे जाते थे। अगर सच पूछो तो घेदान्त का झण्डा पहिले पहिल इसी पुरुष (धीरो) ने अमेरिका में गाड़ा। एक दिन जंगल में सैर करते हुये इससे एमर्सन ने पूछा कि इन्डियन अर्थात् अमेरिका के असली वाशिनटों के तीर कहां मिलते हैं? उसने साधारणतः अपना हर समय का घड़ा उत्तर दिया "जहां चाहो"। इतने में ज़रा मुका और एक तीर मार्ग से उठाकर भट दे दिया और कहा "यह लो"। एमर्सन ने पूछा कि देश कौन सा अच्छा है तो उत्तर दिया कि "अगर पैरों तले की पृथ्वी तुमको स्वर्ग और घैकुण्ठ से बढ़ कर नहीं मालूम देती तो तुम इस पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं"। उसके द्वार हर समय खुले रहते थे और रोशनी और वायु की कभी रोक टोक न थी। एमर्सन कहता है कि उसके मकान की छत में एक भिड़ों का छुसा लगा हुआ था और भिड़ों और शहद की माफ़ियों को मैं ने उसके साथ चारपाई पर घेखटके सोते देखा मगर इस समदर्शी को कभी दुःख नहीं पहुंचाती थी।

सांप उसकी टांगों से लिपट जाते थे मगर उसे किञ्चित् परवा नहीं। काटते तो कैसे क्योंकि उसके हृदय से दया और प्रेम की किरणें फूट रही थीं। और वह तो व्यालभूषण बना हुआ था, और इस तरह का शंकर के समान अनुभव रखता था। जिस पुरुष को संसार के नखरे टखरे और क्रोध कटाक्ष नहीं हिला सकते, वही संसार को ज़रूर हिला देगा। अमेरिका का एक और महान्पुरुष वाल्ट व्हाइटमन [Walt Whitman] नामी अभी वर्तमान में गुज़रा है, जो "स्वतंत्रता के युद्ध" (War of Independence,) के दिनों में स्वतंत्रता का गीत गाता फिरा करता था। उसके मुख से प्रसन्नता टपकती थी और हाथों से काम करने का स्वभाव रखता

था। उसका लड़ाई में यही काम था कि पीड़ितों की मरहम-पट्टी करे, प्यासों को पानी और भूखों को रोटी दे, और लोगों के दिलों में हिम्मत और साहस को पैदा कर दे, तथा आनन्द से गीत गाता-फिरे। उसकी आंखों से आनन्द-बरसता था। उसकी आवाज़ से लुथी टपकती थी, जिस तरह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण भगवान्, और भूत पिशाचों के बीच में शिव भगवान् विचरते थे, इसी तरह यह महापुरुष अमेरिका के उस रणक्षेत्र में लाघटक घूमता फिरता था। उसने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम 'घास की पत्तियाँ' (Leaves of grass) है, जिसके पढ़ते २ मनुष्य आनन्द से गद्गद हो जाता है।

ओऽम् ! आनन्द ! आनन्द ! आनन्द !

डटकर लड़ा हूँ मौफ मे लड़ा जहान में ।
समझीने दिल मरी है मेरे दिल में, जान में ॥

मुँहे जमां मर्का है मेरे पैर भिस्ले मग ।
मैं कैने आ सक् हूँ कैने बयान में ॥

✻ ✻ ✻ ✻

बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरी शतरंज के ।
दिस्लगी की चाल है सब रंग मुछह ब जंग के ॥

रक्त शायी मे मेरे जब कांप डटती है जमी ।
देगडर में निलखिगाता कहकहाता हूँ वहीं ॥

गुन मदा दुनिया की छत्र पर हूँ तमाना देखा ।
गाबगाह देता लगा हूँ बहिसियों की भी मदा ॥

ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

अकबर-दिखी ।

अर्थात्

आत्म महता ।

मस्त हाफिज़ का वचन है:—

कुलाहे-ताजे-मुलतानी कि बीमे-जौ दरो दर्गस्त ।

कुलाहे-दिल कशस्त अम्मा, बदर्दे-सर नमें अर्जद ॥

अर्थात् यादशाह का ताज कि जिसमें हमेशा जान का भय है, दिल को लुमाने वाला होता है मगर सिर के दर्द के बराबर भी वह नहीं उतरता (कीमत नहीं की जाती) ।

राजा हाफिज़ ने हमारे अकबर को नहीं देखा था, नहीं तो इस तरह का इशारा कभी न करते, जो अंगरेज कवि शेक्सपियर ने किया है:—

“भारी वह गम से सर है कि जिन सर पे ताज है ।”

क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या आईन-अकबरी के शेख साहब (अबुल फजल) क्या खुफिया नवीस हज़रत मुल्ला (बदायुनी), क्या पुर्तगाल के पादरी, क्या सिंध गुजरात के जैनी, क्या अमीर क्या शरीफ, क्या आलिम (विद्वान्) क्या जाहिल (मूर्ख), क्या रिन्द (दुराचारी) क्या पारसा (जितेन्द्रिय) सब के दिलों में जिसकी हुक्मत थी, जहाँ चाहे और जिस मोद को चाहे सरहाना बना कर देखटके नींद में पैर पसार सकता था, ऐसा कौन था ? हिन्दुस्तान का शाहशाह अकबर ।

*“Uneasy lies the head that wears a crown.”

SHAKESPEARE.

फ्रांस के राज्यक्रान्ति के समय के बादशाह के विषय में टामस पेन ने यह करुण बचन कहा है—“हाय ! यह उसका दुर्भाग्य था कि बादशाह हुआ” । बेशक जिस राजा का राज प्रजा की भूमि और शरीरों तक ही परिमित हो, उससे बढ़ कर गरीब, दया का पात्र, दिवालिया और कौन हो सकता है ?

क्या अकबर के दुश्मन न थे ?—थे क्यों नहीं ! लेकिन महाराना प्रताप जैसे महा साहसी, वीर सच्चे धर्मात्मा सत्रिय का दुश्मन होना तो अकबर के गौरव को दूना करता था ।

खैर हमें तो इस समय अकबर के शासन के एक दूसरे ही पहलू से प्रयोजन है ।

ईश्वर स्मरण ।

कामधेल, घायर, महमूद, रणभीतसिंह एवं और भी हजारों बादशाहों और वीरों का नियम था कि जो युद्ध शुरू करते, सच्चे दिल से ईश्वर के दरबार में अपना सर्वस्व अर्पण कर के ईश्वर के नाम पर शुरू करते थे, और उनकी विजय भी उनकी सचाई और ईश्वर स्मरण के अनुसार थी । बहुत खूब ! लेकिन काम के आरंभ में विनती और सहायता माँगना तो कौनसी बड़ी बात है ! हम सबका धीर उली को मानते हैं, जिसकी हार्दिक निष्ठा और त्याग विजय के बाद जोश मारे ।

जिसे देश में बाढ़े-सुदाही रही, जिसे तैश में झोंके-सुदा न गया ।

अर्थात् जिसको सुख में इश्वर स्मरण हो रहा और कष्ट के समय ईश्वर का भय नहीं गया ।

सामवेद की केनोपनिषद् में एक कथा आई है कि इन्द्रियों

के देवता एक बार बड़े मार्के की लड़ाई जीत चुके और जैसा कि अभी तक नियम चला आ रहा है भोगविलास और आमोद प्रमोद में विजय का उत्सव मनाने लगे। उपनिषदों में बड़ी ही उत्तमता के साथ दिखाया गया है कि किस प्रकार इन देवताओं को शिक्षा मिली। ऐसी शिक्षा को याद रखने वाला भारत-वर्ष का एक सम्राट अकबर हुआ है। जब विजय पर विजय पाता गया और एक के बाद दूसरा सूया उसके हाथ आता गया, यहां तक कि लगभग संपूर्ण भारतीय साम्राज्य उसके शासनाधीन हो गया, जब वह राज्य की सीमा और आबादी के विचार से सम्राटचीन छोड़ जगत में सब से बड़ा सम्राट होगया, जब उसके सौभाग्य का नक्षत्र ठीक परम उच्चता पर पहुंचा, जब वह चढ़ते चढ़ते, उस फिसलती घाटी तक उद्य पड़ा कि जहां इधर तो नीचे अड़े हुए लोग मुँह तकते हैरान खड़े पड़े कहते हैं—“यह जायगा बढ़कर कहाँ रहता रहता।”

और उधर नेपोलियन जैसा धीरे धीरे फिसलते ही धर्म से भूगर्भ में गिरा, और गिरते ही चकनाचूर ! ऐसी दशा में उस भूल जानेवाली घड़ी में देखिये।

“सब को जब भूल गया, इनको खुदा याद आया” सोचने लगे कि यह हाड़ और चाम का सरा सा शरीर, इस में यह शक्ति कहाँ से आई ? किसके प्रसाद से ? “दौलत गुलामें-मन शुद्धो-इकबाल चाकरम” अर्थात् धन मेरा सेवक और वैभव मेरा अनुचर होता जा रहा है। इस दिमाग और दिल में तेज कहाँ से आता है ? इस मन को चलाता कौन है ? इन प्रार्थों को हिलाता कौन है ?”

क्या छिपाना है ? आश्चर्य है ! प्रतिदिन इस प्रकार की

विचार-धारा से उस प्रकाशस्वरूप, चिदानन्दधन परमात्मा के घन्यवाद में बादशाह सलामत का यह हाल हो गया कि "दिल तेरा, जान तेरी, आशिके-शुदा तेरा" । दिन रात का धँधा हो गया:—

नमाज़ो-रोज़ा-ओ-तसबीहो-तोथा-इस्तगफार ।

अर्थात् नमाज़, रोज़ा, तशबीह (माला), तोथा (पञ्चा-त्ताप) और इस्तगफार (क्षमा प्रार्थना) ।

धार्मिक छानबीन ।

अकबर के समकालीनों में इंग्लैंड के राजर्षिहासन पर महारानी एलिज़बेथ विराजमान थीं । यह महारानी इंग्लैंड के अन्य शासकों में वैसी ही यशस्विनी है जैसे, हिन्दुस्तान के अन्य बादशाहों में अकबर । इंग्लैंड में एलिज़बेथ का शासनकाल या परशिया-जर्मनी में फ्रेडरिक महान् के राज्य समय को विद्या और कला की उन्नति तथा देशप्रयन्ध की उत्तमता की अपेक्षा से तो हिन्दुस्तान में अकबर के राज्य-काल से तुलना कर सकते हैं । ये दोनों छत्रधारी अपने अपने देश में सर्वप्रियता की दृष्टि से अकबर की बराबरी कर सकते हैं लेकिन धार्मिक छानबीन, ईश्वरोपासना और सब संप्रदायों के लिये एक समान रिश्तायत (पक्षपातरहित बर्ताव) के कारण से अकबर की कीर्ति अनुपम है * । महा-

*नोट:—भारतवर्ष के कई एक (आधुनिः) उपन्यासकारों ने अपने कथानकों को चटकीले भटकीले बनाने के लिये मोगलिलास (इन्द्रिय-मुख की छोलुपता) आदि बहुत से काले रंगों में अकबर की हंसी उड़ाई है और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनके सादे दिलों पर यह कथानकों की गप इतिहास का सम्मान या चुर्की है । लेकिन कथानक तो क्या, सारे संसार के ऐतिहासकों को चेलेन (Challenge) देकर राम पूछता है कि मका इन्द्रियविलास और अम्युद्ध-उन्नति भी कभी एक साथ

राज विक्रम और भोज के समय में भी इसी कोटि का सुख-सौभाग्य प्रजा को प्राप्त था, किन्तु वे दूर दूर की घाँते हैं और बिना जांच परताल की हुई। महाराजा अशोक के समय में प्रजा को हर प्रकार का सुख प्राप्त था, विचार और धर्म की पूरी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी, चीन आदि अन्य देशों के लोक भी हिन्दुस्तान में आते और लाभान्वित हो कर जाते थे, और शिकागो सन १८६३ ई० की तरह हिन्दु-स्तान में सारे संसार के धर्मों का उत्सव भी धूमधाम से हुआ था, किन्तु अकबर का तो न केवल दरबार घरन् हृदय भी लगातार संसार भर के धर्मों का उत्सव-स्थान बन रहा था। किसी धर्म और संप्रदाय के लिये दरवाजा बन्द न था, विद्या, सत् और सत्यता का उपासक चाहे किसी ओर से आवें, सदैव स्वागत करता था। इस चीर पुरुष का हृदय विश्वसम्मिलन का मंदिर था और मत्थे पर किसी विरोधी धर्म या सम्मति के लिये ताला नहीं लगा था। विद्वान्, मुल्ला, शेख, क़ासी, पंडित, शाफ़्त, चैण्णव, जैनी, ईसाई, पादरी, और कश्मीर, दक्खिन, पूरय, सिंध, गुजरात, फारस अरब, पुर्तगाल, और फ्रांस तक के लोग अपने २ विश्वास और विचार जी खोल कर बादशाह को सुनाते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत अत्यन्त उत्साह से सुनते हैं और उनके न्याय की सराहना करते हैं। दिन को हो नहीं रात को भी, जब लोगों के आराम का समय है, राजराजेश्वर अकबर "विद्या

चल सकते हैं? चमगादड़ तो शायद दोपहर के समय में शिकार करने भा भी निकले, लेकिन सियाह दिली (हृदय की मलिनता) सफलता के तेज को सह नहीं सकती। अगर मन में यह विचार कहीं से जमा बैठे हो कि विश्वासघात और पाप के साथ सुख सौभाग्य का उदय हो सकता है, तो झटपट निकाल दो इस नीच विचार को, उड़ा दो इस झूठे भ्रम को यह प्रकृति के आध्यात्मिक नियम के विरुद्ध है, तुम्हें यह बढने न देगा।

के लिये दीपक के समान जलते रहना चाहिये ” सूत्र का जीवन्त उदाहरण देने हुए हैं, मानवमेम का मदीप प्रकाशित कर रहे हैं ।

कुछ पाठकों को दिखनी सी बात मालूम देगी कि शाही चबूतरों से रस्से लटकाए जाते हैं और महलों की दीवार के साथ २ एक पलंग बिचा हुआ ऊपर चढ़ता आता है, यहाँ तक कि चबूतरों के पास आ पहुँचा । रात के समय लकटे हुए पलंग पर घिराजमान् पंडितजी महाराज, या हज़रत सुफिया कराम, या कोई और महाशय अपने व्याख्यान आरंभ करते हैं, और जाग्रतात्मा महाराजाधिराज ध्यानपूर्वक सुनने और प्रश्न करते हैं । कई बार रात की रात तक चितक में ही बीत जाती है । वाह रे ध्यानप्राप्ति की शिष्टासा !

बादशाह की आज्ञा से समस्त घमों की पुस्तकों के फार्सी में अनुवाद होने शुरू हो गये । ईंजील के अनुवाद के शुरू का मिसरा है ।

“दे नामे-तो जीज़ज़ कृप्यो” !

भागवत, महाभारत, विशेषतः मगधदर्शाता और विष्णु पुराण, और कई उपनिषद् फार्सी गद्य और पद्य में पिटोई गई । इन अनुवादों को सुनते रहना और स्वयं अपने आचरण से उन्हें सुनाते रहना अकबर का सब से बड़ा काम था ।

[विषयान्तर—संस्कृत की इन पुस्तकों के फार्सी के अनुवाद बाद में भी हुए, किन्तु साधारणतः ये अकबरवाले अनुवाद थे जिनको फ्रांस के लोग लैटिन भाषा में, जो उन दिनों समस्त योरोप की विद्वत्समाज की भाषा थी, अनुवाद करके आंग्ल-देश को ले गये । इस प्रकार ये पुस्तकें पहले फ्रांस में और वहाँ से जर्मनी में पहुँची । वहाँ उनका

अत्यंत सन्मान हुआ । श्लेगल, विक्टरकज़न शापनहार, आदि योरप के तत्त्वविचारक लोगों के मनोवेगकी अधिकता में हिन्दू शास्त्र की प्रशंसा इन पुस्तकों के सन्मान की साक्षी हैं । याद में फ्रांस से हैनी थोरो के द्वारा इन हिन्दू-पुस्तकों के लैटिन-अनुवाद अमेरिका में पहुँचे और थोरो के मित्र एमर्सन के हाथ पड़े । एमर्सन और थोरो के लेख पर वेदान्त का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है और अधिकतर एमर्सन की रचनाओं के कारण अमेरिका में वेदान्त भरा नया धर्म (नूतन मत) चल निकला है, जो बहुत शीघ्र विश्वव्यापी होने की आशा रखता है । संसार के लगभग सब से बड़े विद्या-केन्द्र हार्वर्ड युनिवर्सिटी का तत्त्ववेत्ता प्रोफेसर जमेज़ लिखता है कि सूफी मजहब आम मुसलमानी पर वेदान्त के प्रभाव का परिणाम है । लेखक इस मत से सहमत नहीं है, अलबत्ता इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सूफी मत के फैलने में प्रायः कि वेदान्त से बहुत सहायता मिली है । और हमें इस बात के मानने में भी संकोच नहीं कि संस्कृत पुस्तकों के अरुयरी अनुवाद हिन्दुस्तान और फारस आदि में सूफीमत के बढ़ाने फैलाने में मुख्य कारण हुए हैं ।]

बादशाह का मुखमण्डल वसन्तपुष्प की भांति प्रफुल्ल रहता था । सुशीलता के लिये हँसी मानों ओठों से पिरोई थी । वह प्रसन्नता क्यों न होती ? जहां विश्वप्रेम वा ईश्वर-भक्ति है, शोक और क्रोध की क्या शक्ति कि पास फटक सकें ?

हरजा कि सुल्लो देमाजद गोगा नमानद आमरा ।

अर्थ:—जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा लगाया वहां साधारण लोगों का शोर न रहा ।

यादे अल्लाफे-खुदा दर दिल निहाँ दारेम मा ।

दर दिले-दोबल बेहिस्ते जावदां दारेम मा ॥

अर्थात् परमात्मा की रूपा का निरन्तर हम हृदय में स्मरण रखते हैं, और इस प्रकार नरक लोक में भी हम नित्य स्वर्ग का अनुभव करते हैं ।

जिन लोगों के हृदय ऐसे उदार और जिनके भीतर प्रीति ऐसी विश्वव्यापिनी न थी, उनमें से एक मुल्ला साहब यादशाह को पर्दे के भीतर से यों ताना देते हैं:—

खंदा कर्दन रचना दर कसरे-हयात अफगंदन भस्त,
मेवाबी भज हर नसीमे हमधू गुल खंदा चरा ॥

अर्थात् हंसना मानो जीवनगृह में छिद्र बनाना है जैसे प्रातः काल की वायु के झकोले से पिले हुए फूल की दशा होती है ।

उपदेशक महोदय ! आप तो यादशाह की सर्वप्रियता और प्रसन्नमुखता को मृत्यु के आँवल की छाया के नीचे छिपाया चाहते हैं । मौत की गिदड़भयकियाँ उनको देते फिरो जो विश्वमेम से शून्यहृदय हैं, हमारे यादशाह की तो जिह्वा यों पुकार रही है “प्रसन्नमुख होकर मरना अच्छा, और शोकसंतप्त रहकर जीना बुरा ।”

मरना भला है उसका जो अपने लिये जिये,
जीता है वह जो मर चुका इंसान के लिये ।

तंगदिली (हृदय की संकुचित अवस्था) का उपदेश तो इस दरबार में प्रलाप मात्र है:—

रूप के जूदे नकुशायद न दीद नीस्त ।
हरके कि नेस्त मगन दरो वा शुनीद नीस्त ॥
खंदारू वूदन बेहमज गंजे-गुहर बखशीदन भस्त ।
ता ववानी बर्फ वूदन अमे नेसानी मयादा ॥

अर्थात् वह मुख जो शीघ्र न खिले वह देखने योग्य ही

नहीं है। वह अक्षर कि जिसमें कोई तात्पर्य नहीं वह न सुनने ही योग्य है। प्रसन्नमुख होना मोतियों के खजाने के दाने से भी अच्छा है। जब तक कि बिजली घन सकता है, तब तक वर्षा मत घन।

भिन्न धर्म-वलंबियों से भी सव्यवहार करो। विरोधियों से भी प्रीति करो। व्यक्तिगत शत्रुता से जड़ से उखाड़ डालो, सब से प्रीति करलो, आदि कदना सहज है, किन्तु करना बहुत कठिन। पर हाँ, कठिन हो छोड़े कठिनतर, सामान्यतः सदैव और विंशतः आजकल हिन्दुस्तान में बिना इस सिद्धान्त की आचरण में लाये जातीय एकता और परस्पर मित्रता कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। हम यह नहीं कहते कि जिस धर्म में उत्पन्न हुए उसे छोड़ी, दिलमिल-यकीन (शियल विश्वासी) या रकाबी मजहब (सब के साथ बैठ कर खाने वाल) बन जाओ; अलबत्ता हम यह अग्रह्य कहते हैं कि जिस धर्म की चार दीवारी में पैदा हुए उस चार दीवारी से पग बाहर निकालने की पातक समझना अपने आप आत्म हनन करने का पातक है। जहाँ पर टिकाओ अटल जमाओ, फिसल न जाओ, पर ईश्वर के लिपे पग आगे ही बढ़ाओ। किसी चार दीवारी में पैदा होना और परिपालित होना तो एक आवश्यक बात है, अलबत्ता उसी चार दीवारी में बन्द रह कर उसी में मरना पाप है—कुएँ का मेंढक बने रहना पातक है। लेकिन कोई कुछ ही पड़ा कहे औरों के धार्मिक निश्चयों का वही सम्मान और मूल्य करना चाहिये, जो अपनी चारदीवारी के सिद्धान्तों का करते हैं। लोगों के नाशमान सांसारिक कोप तो लूट कर लेने भी अंगीकार हो जाते हैं, लेकिन कैसे आश्चर्य की बात

हैं कि और लोग जब अपने आध्यात्मिक कोष (धार्मिक निश्चय या सिद्धान्त) को विनय से भी उपस्थित करें तो भी घृणा ही रहती है। इस घृणा का असली कारण क्या है ? न्यूनता अर्थात् जिस धर्म में उत्पन्न हुए, उसमें पूर्ण प्रवेश और पूर्ण अनुभव न होना ।

भाजादी-प-मा-दर गिरँ -रा-बुद्धिगी मास्त, ।

आवेस्ता अस्त अत्र रगे-रवाभी समरे मा ।

अर्थात् हमारी स्वतंत्रता हमारी परिपक्वता के आभित है, क्यों कि हमारा फल कच्ची शाख से लटका हुआ है ।

प्यारे पाठको ! जिस धर्म में आप धले पोसे, उसके विरोधी लोगों के व्याख्यान-बन्दुओं सुनने की तैयारी के लिये चित्त को कितनी कमर कसनी पड़ती है, अर्थात् कितना साहस करना पड़ता है, किन्तु बाहरे घोर अकबर ! तेरा चित्त है कि सय का चित्त हो रहा है । तू मानो प्रजा के सय घरों में पैदा हुआ था, सय धर्मों की गोदी में खेला था, सय संप्रदायों के यहां पला था, न केवल इस्लाम धर्म ही वरन् हिन्दू-धर्म, जैन-मत, और ईसाई धर्म भी उसी भारी प्रमाय के साथ तेरे जन्मजात धर्म हो रहे हैं । हिन्दुस्तान को "इंतिखाय-जहाँ" नाम देते हैं और तू "इंतिखाये-हिन्दुस्तान" बन रहा है । मनुष्य को आलम-सगौर (लघु जगत्) कहा करते हैं, किन्तु तू आलमे अकबर (महान् जगत्) बन रहा है । प्रीति का अन्त क्या होता है ? चित्त की एकाग्रता अर्थात् मित्र का मन हमारा मन हो जाय और चित्त की एकाग्रता का अन्तिम छोर क्या है ? हमअक़ीदगी (समभाविकता-सम विश्वास) अर्थात् मित्र के विश्वास और उसका ईश्वर हमारे विश्वास और ईश्वर हो जायँ । और जब यह समान

विश्वास-मैत्री हमारे एक ही प्रकट प्रीति-पात्र तक घिरी न रहे वरन् संपूर्ण ईश्वरीय सृष्टि के साथ वर्नाव में आ जाय, जब हमारा चित्त सब के साथ एक चित्त हो जाय, माता जैसे अपने एक बच्चे को देखती है उसी दृष्टि से जब हम प्रत्येक प्राणी को अपना ही देह-प्राण समझने लगे। सूर्य जैसे सब घरों का दीपक है, उसी तरह जब हमारा चित्त हमें सब हृदयों का चित्त अनुभूत होने लगे, तो पवित्र प्रेम की विभूति प्राप्त होती है। यह कौन सी करामात है जो पवित्र विश्वप्रेम के लिये असंभव है ? यह कौन सा चमत्कार है जो इस सच्चे प्रेमी के लिये बच्चों का खेल नहीं बन जाता ? अ.ज अकबर के इस पवित्र विश्वपापी प्रेम का हम नाम रखते हैं:—

अकबर दिली ।

अर्थात्

आत्म (प्रेम) महत्ता ।

इस अकबर-दिली से क्या नहीं हो सकता ? आश्चर्य-अकबरी में लिखा है कि जब अकबर का भीतरी प्रमाण (आत्म बल) बहुत बढ़ गया, और वह वस्तुतः यथा नाम तथा गुणः महान् चित्त वाला, उदार हृदय अर्थात् सुविशाल हृदयवाला बन गया तो उस (अकबर) की दृष्टि से रोगी अच्छे हो जाने लगे। अकबर का ध्यान करने से लोगों की अभिलषा पूर्ण होने लगी, दूर-दूर की बात अकबर के चित्त में प्रकाशित हो जाने लगी:—

इश्क हो रास्त करामात न हो क्या माने !

हस्वे-इरशाद ही सब बात न हो क्या माने !

अर्थात् सच्ची प्रीति होने पर चमत्कार और आत्रानुसार सब बातें भला कैसे न हों ?

यह कोई नई बात नहीं है । इज़रत मुहम्मद, ईसा, हिन्दुओं के ऋषि मुनि महात्मा किन किन के विषय में ऐसा नहीं सुना गया ? अमेरिका के संयुक्त प्रदेश में आज हजारों बहिक लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिये रोगों की चिकित्सा सिधाय ईश्वर में अनन्य भाव के और किसी प्रकार से करना अत्यन्त कठोर शपथ और अतिशय अभद्रा (कुफर=तिमिर पूजा) से भी घुरा माना जाता है ।

औपधि थाऊं न धूँटा हाऊं न कोई वैठ जुलाऊं ।

पूरण ब्रह्म मिले अविनाशी वाही को भवज दिगाऊं ॥

मौलाना जलाल रुमी ने भी कहा है—

शाद बादा ऐ अदा अदो-सौदाय-मा ।

ऐ दवाए-नुमहा इल्लत हाय-मा ॥

ऐ दुवाए नलवती मामूले-मा ।

ऐ त अफलातूनी जाहीनूमे-मा ॥

अर्थात् ऐ मेरे पगलायन की चाह वा ! ऐ मेरे समस्त रोगों की औपधि ! ऐ मेरे घमण्ड और सज्जा की दवा ! ऐ मेरे अफसातून ! ऐ जालीनूस ! तू प्रसन्न हो !

हाल में Psychology of Suggestion—वैज्ञानिक खोज ने अमेरिका के सरकारी चिकित्सालयों में चिन्ता औपधि के चिकित्सा (अध्यात्म चिकित्सा) प्रचलित कर दी है । अकसर दिल्ली, इस्लाम वा विश्वास, यदि राई के दाने भर भी हो तो पढ़ाहों को दिला सकता है । मेरे प्यारे भारत के नवयुवकों ! तुम गई चीन्ती अठारहवीं शताब्दि डेविड ह्यूम आदि के भरे में आकर मूर्खता का नाम चिया मत रखो ।

इसलाम (विश्वास) को कम करने के स्थान पर अटल निश्चय और विश्वप्रेम बढ़ाते क्यों नहीं ? यदि विद्युत् और वाष्प की शक्ति वर्णन से बाहर है, तो मानवी हृदय क्या नहीं कर सकता ? प्रत्येक जाति और संप्रदाय के लिये विश्वप्रेम बढ़ाकर तो देखो । किसी एक जाति, संप्रदाय, और देश विशेष का विचार न करके प्रत्येक प्राणी के साथ वह मानव-प्रेम जो सच्चा मनुष्य बनाता है, इतना आवेशपूर्ण उत्पन्न करो कि जितना परिवार के दो एक व्यक्तियों में खर्च कर रहे हो, फिर देखो यही संसारस्वर्ग के नन्दनवन को मात करता है कि नहीं । क्या तुमने मन को शत्रुता से बिल्कुल पवित्र और बैर से शीशे के समान साफ़ करने का कभी अनुभव किया था ?

वफा कुनेमो-मलामत करोमो-खुश बाशेम,
कि दर तरीकते-मा काफरी सत रंजीदन ।

अर्थात् मलामत को उठाकर भी वफा करना व खुश रहना । यही वस कुफर है रंजीदा होता मेरे मज़हब में ।

अगर वह परीक्षा अभी तक नहीं की तो तुम इसके फलों को रद्द करने के भी अधिकारी नहीं । योगदर्शन में लिखा है:-

“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।”

अर्थात् जब हम में विश्वप्रेम (अहिंसा) दृढ़रूप से स्थिर होजाय, तो आसपास के जंगली हिंसक विषधर आदि जीवों में भी शत्रुता नहीं रह सकती । अगर कर्म और फल action and reaction कार्य कारण की समानता का सिद्धान्त ठीक है तो ऐसा क्यों न होगा ?

ज्ञान के रूप में अज्ञान या प्रत्यक्षदर्शिनी बुद्धि की आध्यात्मिक अपचता के सांकेतिक (chronic) हो जाने से संशय का

कठिन क्षयरोग पैदा होता है। यही तिमिरपूजा (अंधा) वा नास्तिकता है। इसलाम (अंधा-विश्वास) और आध्यात्मिक जीवन को चुपके चुपके आस्तनि के साँप की तरह खा जाता है। पहलू में शक रमते हो ? इसके स्थान पर बंदूक की गोली क्यों नहीं मार लेते ? जिन्हें सर्व साधारण करामात या चमत्कार (अलौकिक चरित्र) कहते हैं, क्या उनके लिये विश्वास और चित्त की महत्ता की आवश्यकता है ? बर्दापि नहीं। विश्वास और चित्त की महत्ता तो व्यक्तिगत आनन्द है। जय वभी आप अपने बड़े अफसर की कोठी पर हाकिम से मिलने जाते हैं तो क्या आप हाकिम के उस कुत्ते के लिये जाते हैं जो कोठी के द्वार पर दम दिलाता हुआ आकर आपके पैर खँघता है ?

जयें-आदत के द्वार आयद दिखे-अफ़मुर्दा रा,
गर न्यद यर आम नतयों मोतकिदशुद मुर्दा रा।

अर्थात् अगर मुर्दा निश्चयात्मा बन कर पानों पर न चल पड़े तो मुर्दा चित्त के काम में करामात क्या आ सकती है ?

दर्शनियों के इम्तिहान के लिये एक बार अकबर ने एक लकीर खींची और कहा कि इसे छोटा कर दो। कोई भीचे सं कोई ऊपर से कोई बीच से लकीर को काटने लगा। अकबर बोला—“यों नहीं, यों नहीं, बगैर काटने के कम कर दो।” बीरबल ने उससे बड़ी लकीर पास में खींचकर कहा—“यह तो तुम्हारी लकीर छोटी हो गई।” वाह ! इसी तरह यदि तुम्हें किसी धर्म या संप्रदाय में ईर्ष्या है तो उस लकीर को काटते मत फ़िरो। धार्मिक उपद्रव ठीक नहीं। यह युक्ति यथार्थ नहीं। तुम अपने हृदय का उनके हृदय से विशालतर बना दो। अपनी प्रेमशक्ति को उनके प्रेम से बड़ा दो। अपनी

मानव प्रीति को उनकी प्रीति से विस्तीर्णतर कर दो, अपने साहस को उच्चतर कर दो। सत्यस्वरूप (परमेश्वर) पर अपने विश्वास को बड़े से बड़ा (अर्थात् अकबर) बना दो। संसार की बाह्यमूलक, नामरूपों की चमक दमक, इस दृश्य-मान् जगत की विचित्रता, असंख्य स्वरूपों का बहुरंगोपन, किसी की आंखों को भले ही अंधा कर दे, तत्त्वज्ञानी और प्रोफेसर (आचार्य) इस मृगनृष्णा में पड़े डूबे, हाकिम और अमीर इस मकड़ी के जाल में पड़े फँसे, पंडित और विद्वान् इन लहरों में पड़े गिरे, युधक और वृद्ध इस स्वप्न में पड़े मरे, लेकिन तुमको उस सत्यस्वरूप को कदापि न भूलना चाहिये। तुमको अपनी आंख सत्यात्मा से न उठाना ही उचित है। ए विश्वासी पुरुषो ! ए सम्यग् दर्शियो ! फिर देखो कि आनन्द किसकी इाह करता है और कैसे शशु है।

कुमरियाँ आशिक हैं तेरी सर्व बंदा है तेरा,
 बुलबुले गुल पर फिदा है गुल तेरा दीवाना है ।
 * * * * *
 किला दुःखों का सर किया ढाया,
 राज अफलाक ओ महर पर पाया ।
 हस्ते-मुतलक सस्त्रे-मुतलक पर,
 छंदा गाढा, फुरेरा लहराया ।^{१०}
 इस जगह गैर आ नहीं सकता,
 यों से कोई भी जा नहीं सकता ।
 कर सके कुछ न तीर की बौछार,
 खाली जाए बंदूक की भरसार ।

पुर्जे पुर्जे भलग हुए दर के,
 धरित्रण जहल की वहीं दर से।
 मुझ को काटे कहां है यह तलवार,
 दाग दे मुझको है कहां यह नार।
 मौत को मौन न आ जायगी,
 कसद मेरा जो करके आयगी।
 रुए-भालम पै जम गया सिद्ध,
 शाहेशाहां हूं शाहे शाहंशाह।

यह दिखावे का हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि विविध प्यालों की तरह हैं, जिनमें पवित्र विश्वप्रेम का दूध पिलाने का प्रयत्न समय समय पर होता रहा है। सच्चा धर्म यह निर्विकार प्राण है, जो इन सम्पूर्ण धार्मिक शरीरों के जीवन का कारण है।

मनहवे इदक भव हमा मिल्लत सुदा अस्त।
 आदिकों रा मजहब-ओ-मिल्लत सुदा अस्त ॥

अर्थात् प्रेम का धर्म सब मतमतांतरों से भिन्न है क्योंकि प्रेमियों का धर्म और मत केवल परमात्मा मात्र है।

इन पुराने प्यालों की तरह हजारत अकबर ने भी एक नया जाम (प्याला) घड़ा था, अर्थात् नई रस्मों और नियमों में वही पुराना अमृत डाला था। इस नये प्याले का नाम रक्खा था
 दांने-इलाही।

स्वतंत्रता का यह जल-पान-स्थान-था। हिन्दू मुसलमानों को दूध शकर कर देना इसका अभिप्राय था। प्याला खूब स्वच्छ था, मगर प्यालों से हमारी भूख या प्यास नहीं बुझ सकती।

प्याले तो आगे भी बहुत घरे हैं। हमको तो दूध चाहिये या सुरा ही सही।

जिगर की आह जिससे तुझे जल्द यह शै ला।

जिगर की आह तो अद्वैत—अभेद के अमृत से बुझती है। अकबरदिली दरकार है, चाहे किसी प्याले में दे दो, पुराना हो कि नया, चितरेला हो कि सादा, सोने का हो या मिट्टी का।

मुफलिस हूँ तो कुछ डर नहीं हूँ मय से न खाली,
बिल्लौर से बेहतर हूँ यह मेरा जामे-सिफाली।

माज कुरआँ मगज रा बरदाश्तेम्,
उस्तएवॉ पेक्षे-सर्गों अंदाएतेम्।

अर्थात् हम कुरान से मगज (तत्त्व) को ले लेते हैं और शब्दरूपी हड्डियों (फोक) को कुत्तों के आगे डाल देते हैं।

हिम्मते आली तलय जामें मुरस्ता को मबाग,
जौंकि यादार्द भज जामे बिलोरी खुश अस्त।

प्याले की उपासना से विरोध बढ़ता है। यह सब के सब प्याले तो केवल मूर्तियां है। धन्य है वह सच्चे मस्त पुरुष को जो इन प्रतिमाओं से अर्थात् मूर्त स्वरूपों से अमूर्त को आया। मिथ्या नामरूप से सत्य स्वरूप को पहुँचा। स्वात्मानन्द के कारण प्याला जिसके हाथ से छूट गया, फूट गया और टूट गया।

कदहे बलबम - ... - ... बूद शिकस्ती रब्बी।

अर्थात् प्याला मेरे आँठ तक गया और लगते ही, ए परमात्मा! टूट गया।

धन्य है वह कन्या को जिसके पर्दा को, जिसके गहनों कपड़ों को, जिसके नवविवाह के घूँघट को (अद्वैत) प्रेम-

स्वरूप पति स्वयं आकर उतारे । यह द्वार शृंगार, यह वल्लभ-
भूषण भला पहने ही और किस लिये थे ?

ई शर्का कि मेपोशम दर रहने-शराय भला ।

अर्थात् उत्तम सुरा को गिरवी रख कर मैं यह वल्लभ पह-
नता हूँ ।

यह मुखारक मोतियोंवाला मौला, मतवाला जय वैष्णवों
के मंदिर में जा निकले, तो एरण की मूर्ति इससे मोती माँग
ही लेती है, अर्थात् प्रेम के आंगुश्यों को निरुलगाय बिना
नहीं छोड़ती ।

हाथ गाली भईमे दाँदा यूँ से क्या मिले ।

मोतियों के पंजाव-मुजर्गों में इक माला तो हो ॥

नेत्रों से देख सकनेवाले लोग अपने प्यारों से खाली
हाथ भला कैसे मिलें ? उनके नेत्रों की पलकों के पंजे में
प्रेमाश्रु की एक माला तो कम से कम होनी चाहिये ।
मुसलमानों की मसजिदों में गुजर हो तो—“सिज्दा मस्ताना
अमयाशद नमाज मुसहफ कश युवद ईमाने-मन । ”
। अर्थात् मस्ती भरा झुकना मेरा निमाज़ है और प्यारे के
चहरे का दर्शन मेरा ईमान होता । —का हाल होता जाता
है । वेशरू “कुछ नहीं है सिवाय अह्लाह के” । ईसाइयों के
गिरजों में वह खुदी (अहंकार) व जिस्मानियत (देहाभ्यास)
का सलीब (सूली) पर लटका हुआ दृश्य अपने साथ सलीब
पर खींचे बिना कय छोड़ता है ?

नदारे आखिरन नै दारे दुनिया दर नजर दारम् ।

जे अशक्त कार चैं मंसूर रा दारे दिगर दारम् ॥

अर्थात् मेरी दृष्टि में नलोक की सूली है और न परलोक
की सूली है । तेरे प्रेम के कारण मंसूर के समान भरी सूली

दूसरी ही है।

सूली उपर सेज पिया की जिम पर मिलना होत।

अकबरदिली की आवश्यकता।

क्या यह अकबरदिली अकबर ही के लिये विशेषता रखती थी और हमारे तुम्हारे से बिल्कुल विपरीत है ? और क्या यह बादशाहदिली ज़ाहिरी बादशाह होने पर निर्भर है ? कदापि नहीं। ईसा के साथ साथ नौसौ घोड़े तो नहीं चलते थे, किन्तु उसके विभूतिमय हृदय की ध्वनित लाशों नहीं करोड़ों योरप के निवासी ईसा के धर्म की लकीर पर चलने में मोक्ष मानते हैं, क्या तो यंजर, अरब और क्या अरब का एक अनपढ़ अनाथ बचपसी जिसके हृदय में ईसलाम (निश्चय) की अग्नि भड़क उठी, विश्वास की वह्नि प्रज्वलित हो गई “ला इल्लाह इलिल्लाह” अर्थात् “नहीं है कुछ भी सिवाय अल्लाह के”। अरब के रेगिस्तान के निर्भीक राज-कण इस अग्नि ने बारूद के दाने बना दिये और यह रेत की बारूद आकाश तक उछलती उछलती थोड़े ही काल में एशिया के इस सिरे से योरप और अफरिका के उस सिरे तक फैल गई। प्राची और प्रतीची को वाड़ा बना दिया। दिल्ली से मैनाडा तक को घेर लिया। हाय ! गजब ! एक दिल, गरीब दिल, बादशाह का नहीं, विद्वान् का नहीं, एक उम्मी (अनपढ़) अनाथ का, और यह खुदादिली (ईश्वर परायणता)। यह कौन कहेगा कि बादशाहदिली (अकबर दिली) के लिये याह्यरूप से बादशाह होना भी आवश्यक है ? वरन् बाहरी बादशाहत तो बादशाहदिली की बटमार और बाधक है। बुद्ध भगवान् को बादशाहदिली के लिये बाहरी बादशाहत का त्याग करना पड़ा। ऊँट पर चढ़ कर

जँटे न लेना तो टेढ़ी धीर है। दिखावे की सामग्री और संसारी वस्तुओं के बीच में रहकर पानी में कमल की तरह निलेंप रहने का पाठ हमें आजकल दरकार है, और यह पाठ प्राचीन काल में महाराजा जनक, अजातशत्रु, भगवान् राम-चंद्र और युद्ध क्षेत्र में 'यकत्वमनुपश्यति' का सुमधुर संगीत मानेवाले भगवान् श्रीकृष्ण जी दे गये थे। यही व्यावहारिक पाठ (आचरण में लानेवाला) आज तीन सौ वर्ष हुए सम्राट् अकबर ने स्पष्टरूप से हमें फिर दिया। सामयिक कर्त्तव्य यही है कि चाहे किसी अवस्था में हो अकबरदिली प्राप्त करो।

प्यारे भारतवासियों ! निराश मत हुआजिये। यह बीज उगे बिना नहीं रह सकते। अमन्त शक्तिरूप प्रकृति इस रीती की किसान है। विश्वास (ईमान) से थारी (तंग) हो तुम्हारे शत्रु, निश्चय से येतसीय (निर्भांग्य) हो तुम्हारी बला ! मेरे प्राण ! मिट्टी के ढेरों में अन्न का बीज जो इस प्रकृति से उग पड़ता है, तो क्या तुम मनुष्यों के साथ ही ईश्वर ने मलौल करना था कि हृदय की भूमि में अकबर का बीज न उगेगा ?

युद्ध क्षेत्र का जीत लेना तो तुम्हारे अकेले के अपने हाथ की बात नहीं। लेकिन दिल का मारना तो तुम्हारा निज का काम है, और सच तो यों है कि जो हृदय का मालिक हो गया वह संसार का मालिक हो गया।

मारना दिल का समझता हूँ जिहादे-अकबर।

वह ही गाजी है बदा जिसने यह काफिर मारा ॥

और यह जो कहा करते हैं:-

दिल यदस्त आबर कि हज्जे अकबर अस्त ।

अज हजारां काया यकदिल बेहतर अस्त ॥

अर्थात् दिल को अपने घश कर लेना ही महान् यात्रा है ।
और हजारों काया की अपेक्षा सब से एक दिल होना सब से उत्तम है ।

‘ काया यनिराहे-खलीले आजर अस्त ।

दिल गुजरगाहे-जलीले- अकबर अस्त ॥

अर्थात् काया तो हजरत खलील (मित्र) की दृष्टि से अग्निरूप है और दिल प्रकाशस्वरूप आत्मा के घूमने का स्थान है । हाँ, अपने ही दिल की विजय अर्थपूर्ण है, यदि बाह्य साम्राज्य तुम्हें प्राप्त नहीं तो कम से कम एक विलायत में तो शासक हो सकते हो । यह कौन ? दिल का विलायत, अन्तःकरण का साम्राज्य ।

दिल पर भी न काबू हो तो मर्दानगी क्या है ?

घर में भी न हो सुल्लह तो फर्जानगी क्या है ?

सच्चा बादशाह तो यही है जो—

गमोगुस्ता-ओ-यासो-अंदोह तिमान् ।

अनादो फसादो-अमल हाय शैतान् ।

को अपनी विलायत में फड़कने न दे ।

अगर टखरा न बाशद दिल मुनब्बर जेरे साकश कुन ।

नबाशद दर शनिस्तां इज्जते फानूस खाली रा ।

अर्थात् यदि देह में चित्त प्रकाशमान (प्रसन्न) नहीं, तो उसे मिट्टी में दबा दे, क्योंकि रात के समय खाली फानूस का मान नहीं होता ।

शक्तिस्रोत ।

सफलतादायक मेल केवल भलाई में हो सकता है । जो

लोग इन्द्रियों के दास रहकर उन्नति की आशा करते हैं, जो लोग धुराई की भावना से मिलते हैं, अविद्या के स्थिर रखने को मेल करते हैं, वह रेत के रस्से बटते हैं। उन्हें विकास-क्रम (evolution) का भाव, ईश्वरेच्छा का दबाव, अनुत्साह की नदी में जा हुयोता है। यल केवल पथिप्रता में है। यह वह ईश्वरीय नियम है कि जिसकी आँखों में कोई लक्षण नहीं डाल सकता। लॉर्ड टेनिसन की रचनाओं में सर गेलाह्रिड कहता है :-

दस जगनों की भुम में है हिम्मत ।

क्यों कि दिल में है इफ्तो-अममत ॥

यदि थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हो तो अपने ही दिल से पूछो—ऐसा है कि नहीं? पथिप्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई, इस्लाम और अकबरदिली से भरा हुआ मनुष्य विद्योन्नति हाथ में लिये जय कदम बढ़ाता है, तो किसकी मजाल है कि आगे से हिल न जाय। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सच्चाई भरी है, तो तुम्हारी दृष्टि लोहे के सितून चीर सकता है, तुम्हारे खयाल की ठोकर से पहाड़ों के पहाड़ चकनाचूर हो सकते हैं। आगे से हट जाओ, दुनिया के यादशाहो! यह शाहे-दिल तशरीफ ला रहा है, सख्त परवर की तरह देश में शतान्द्रियों के जमे हुए पक्षपात उसके पैरों की आहट पाकर उड़ जायेंगे, अहल्या की शिला इस राम के चरण छूते ही दबी होकर आकाश को सिंधारेगी। अकबरदिली के दण्ड से अविद्यारूपी समुद्र को मारो और वह सीधा रास्ता दे देगा। सब से पहले मुसलमान (मोहम्मद) का वचन है “अगर मेरी दाहिनी ओर सूर्य खड़ा हो जाय और बाई ओर चन्द्रमा, और दोनों

मुझे धमका कर कहें कि “चल हट पीछे” तो मैं कभी नहीं हट सकता।”

चाहे ध्रुव अपने स्थान से टले तो टल जाय, और सूर्य उदय से प्रथम ही अस्त हो जाय, किन्तु साहसी पुरुष का साहस कभी नहीं टूटता, कभी भूल से भी उसके चेहरे पर यल नहीं आता। अंतःकरण की शुद्धि और भीतरी सच्चाई, अकबरदिली में यह शक्ति है। हृदय का भय इसके बिना दूर नहीं होता। भय और भरोसा इसके बिना प्राण खा जाते हैं और भीति यह व्याधि है कि पुरुष को कापुरुष बना देती है, सारी शक्ति के होते हुए भी कुछ होने नहीं देती। जैसे अंधेरे में प्रायः पापकर्म के खिचा और कोई कर्म नहीं बन पड़ता (The deeds of darkness are committed in the dark) इसी तरह जब भीतर विश्वास और अकबरदिली का प्रकाश न हो तो मनुष्य से कोई भारी काम प्रकट में बन नहीं पड़ता। जितनी पवित्रता और विश्वास हृदय में अधिक गहरा होगा, उतने ही हमारे काम अधिक प्रकाश में आयेंगे।

नपस बने चौफरो शुद बलंद मार्गदद ।

अर्थात् श्वास जब बांसरी में नीचे उतरता है तो आवाज ऊंची होती है।

संसार के भीय और आशंका—“धर्मो गुस्ता ओ यासो अंदोद हिमान्” तब तक तुम्हें जरूर हिलाते रहेंगे जब तक दुनिया के “नकशो निगारो रंगो बू ताज़ा बताज़ा तो बनो” (भिन्न भिन्न नाम रूप) तुम्हें हिला सकते हैं। और जब तुम संसार के प्रलोभनों और भयों से नहीं हिलते तो तुम संसार को अवश्य हिला दोगे। इसमें जो संदेह करता है, काफिर है।

मेल और एकता ।

अकबरदिलों का हिन्दी या संस्कृत अनुवाद होगा—
महात्मा (महान्+आत्मा) अर्थात् घुजुर्गे रुह । यह मनुष्य
 अकबरदिल या महात्मा कदापि नहीं हो सकता, जिसका हृदय
 संकीर्ण अर्थात् एक छोटे से परिमित वृत्त में बन्द है, जिसकी
 सहायुभूति केवल हिन्दू, मुसलमान या ईसाई नाम से संबंध-
 धित है और इससे आगे नहीं जा सकती । यह तो असगर
 दिल (कृपणचित्त) है, अकबरदिल (उदारचित्त) नहीं,
 लघु-आत्मा है—महात्मा नहीं । अकबरदिल का तो हाल यह है

हर जान मेरी जान है हर एक दिल है दिल मेरा,
 हों बुलबुलोगुल मेहरोमा की आँख में है तिल मेरा ।

हिन्दू मुसलमान पारसी मिल जैन ईसाई यहूद-
 इन सब के सीनो में घबराता बक्सों है दिल मेरा ।

जापानी घच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो एक न एक
 दिन नाने लिखा धार्त्तालाप गुरु शिष्य में अवश्य छिड़ता है ।

गुरुः—तुम कितने बड़े हो ? इसके उत्तर में घच्चा अपनी
 आयु बताता है तो फिर गुरु पूछता हैः—तुम इतने बड़े क्यों
 कर हुए ?

घच्चा कहता हैः—खुराक की बदौलत ।

गुरुः—यह खुराक कहां से आई ?

घच्चा—हमारे देश जापान की भूमि से उत्पन्न हुई ।

वेशक अगर शाक आहार है तो सीधे रास्ते से, और यदि
 मांस आहार है तो पशुशरीर द्वारा देश की भूमि से तो आता है ।

गुरुः—अच्छा, तुम्हारा शरीर अन्त में अर्थात् वास्तव
 में जापान की मिट्टी से फलता फैलता है और जापान ही ने
 बनाया है । यदि माता पिता से पैदा हुआ हो तो फिर माँ

बाप की शक्ति भी तो आहार ही से आती है ।

बच्चा:—हाँ ।

गुरु:—तो फिर जापान को अधिकार है कि जब उचित समझे तुम्हारा यह शरीर ले ले ।

बच्चा:—जी हाँ, मेरा कोई बहाना उचित न होगा ।

चलो इतनी घातघीत से देश पर प्राण समर्पण का खयाल छोटे बालक के प्रत्येक नस-नाड़ी में प्रविष्ट हो गया ।

प्रशंसा के पात्र हैं ये छोटे २ बच्चे जिनकी समझ में यह मोटी सी घात समा जाती है, और आचरण में आ जाती है । हमारे देश में इधर तो विद्वान् पंडित और उधर आलिम फाजिल मौलवी शताब्दियों में अभी व्यावहारिक रूप में इतना न समझें कि क्योंकि हम हिन्दू-मुसलमान एक ही माँ (हिन्दुस्तान) से पैदा हुए हैं और उसका दूध पीते हैं, क्योंकि हिन्दू और मुसलमान दोनों के रंगों और नसों में खून एक ही भूमि की घनस्पति, जल, वायु आदि से पैदा होता है, अतएव हम सगे भाई हैं । योरप के किसी देश का मनुष्य जब अमेरिका में जा बसता है तो तीन वर्ष के निवास में उसकी संपूर्ण सहानुभूति और प्रीति अमेरिका के पड़ोसियों से हो जाती है चाहे वह उसके सहधर्मी हों या न हों । यह नहीं कि शरीर तो अमेरिका में और मन उस पुराने देश में ।

योरप के अधिकांश लोग ईसाई धर्म के हैं और कितने ही उन में ईसा के नाम पर प्राण न्योछावर कर देना परम आनंद समझते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ईसा की जाति को ईसा के देश को अपनी जाति या वर्तमान देश से अधिक प्रिय नहीं रखता । लेखक सप्रेम कहता है और प्रेम वह वस्तु है कि इसकी कठोरता भी सह्य होती है, प्यारे मुसलमान

भाइयो ! यह विभेद (फुट) क्यों कि कवि के कथनानुसार
 “सिर है कहीं, दिल कहीं, लीं कहीं है ?”

हिन्दुस्तान में रहते हैं तो दिल हिन्दू लोगों से क्यों
 अलग रखे जायें ? उधर हिन्दू पंडितों से हमारा यह कहना
 है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के शवरी के झूठे
 बंद, गरीब निपाद (मल्लाहे) से प्रेम, यन्दरों तक से मोहित
 कर देने वाली प्रीति, शत्रु के भाई पर यह अनुकंपा, जरा
 स्मरण तो करो और यह भी तो स्मरण करो कि निम्न लिखित
 ‘परिडट’ की प्रशंसा कौन कर गया है ? दोनों ओर से लड़ने
 मरने को सेनाएँ डट रही हैं, सारे हिन्दुस्तान के चारों के
 हृदय मारे क्रोध और द्वेष के मानो आकाश तक उछल रहे
 हैं, इस अवसर पर जिहा और शब्दों से अगद् गुरु (अखिल
 जगत के प्रकाश दाता) कैसे स्पष्ट और मुरीले गीत में तुम्हारे
 लिये संदेश (या अनुशासन) छोड़ गया है। सहस्रों वर्ष हो
 गये, आकाश ने अपने डाकघर में इस चिट्ठी पर गुरु का नाम
 न पढ़ने दिया, दूत पवन, उसे अपने अपने परो से बाँधकर
 उत्तर, दक्षिण, पूरव, पच्छिम, पुरानी दुनिया, नई दुनिया,
 जापान, योरप, अमेरिका सब कहीं पहुँचा आया। धन्य है
 इस वदूतर की प्रभु भक्ति की। अन्य देशों के लोग इस चिट्ठी
 पर आचरण करके दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नाति कर रहे
 हैं, पर हाय ! तुमने जिनके लिये यह श्रुति पहले पहल अव-
 तीर्ण हुई थी, उसे व्यावहारिक वर्त्ताव के समय बहानों में
 ही टाल दिया।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पांडिताः समदर्शिनः ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां माय्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः ॥ गीता अ. ५ ।

अर्थात्:-माहिरे इल्मो फन बिरहमन में
 गाय में फील में कि दुश्मन में ।
 सग में संगकुश में यकनिगाही हो,
 दिल में उल्फत और सफाई हो ।
 जिस में इस एकता की रंगत ह ,
 वह ही पंडित हैं, वह ही पंडित हैं ।

अनुवाद:-विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, और गाय,
 हाथी, कुत्ता, और चण्डाल सब को पंडित बराबर देखते हैं ॥ १८ ॥
 जिन का मन बराबरी (साम्य) में स्थित है, उन्होंने ने
 यहीं दुनियाँ को जीत लिया । ब्रह्म दोपरहित और सब में
 बराबर (सम) है, इस लिये वह ब्रह्म में ही स्थित है ॥ १९ ॥

‘ढाई अक्षर ‘प्रेम’ के शब्दे से पंडित हो ।’

पंडित तो वह है जिसके प्रेम के खजु खुले हुए हैं, जो
 ज्ञान और प्रेम के आवेश में पशु घनस्पति, धरन् पापाण
 तक में भी अपना ठाकुर भगवान् देखता है और पूजता है ।
 वह पंडित भला कैसे कहा जा सकता है जिसको मनुष्य की
 छाया से घृणा हो, मुसलमान को छूना पाप जाने और ब्यव-
 हार में पत्थर ही में भगवान् माने ।

अकबर के पास इसके कोके की कई बार शिकायत आई।
 बार बार की घुगावत और कई बार की साजिश की खबरें
 अकबर ने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दीं ।
 जब कोप के शुभचिन्तकों ने सख्त गिल्ला किया कि जहाँ-
 पनाह ! इतनी नरमी और रिश्तायत क्या उचित समझी जाती
 है ? तो उत्तर दिया कि-“तुम लोग नहीं समझते कि मेरे और
 उस कोका भाई के बीच दूध की एक नदी यह रही है, जिसको
 चीरना मेरे लिये असंभव है । मैं भला क्यों कर उसका

घरान कर सकता हूँ ?" धन्य है !

अकबर और उसके कोका ने एक ही राजपूत-माँ का दूध पिया था। क्या हिन्दू और मुसलमान एक ही माँ (हिन्दुस्तान) का दूध नहीं पी रहे ? पिछली शिकायतें भूल जाओ, गिल्ले गुस्से सय माफ़ करो। रुठे मनाए गये !

गर जे दस्ते-तुल्ले-मुसक़ानन खताए रफ्त रफ्त,
वर जे हिन्दू-मुमा सरमा जफाए रफ्त रफ्त ।

गर दिले अज रामजए-दिलदार वारे बुदें बुदें,
हरमियाने जानो जानो माजराए रफ्त रफ्त ।

अर्थात् अगर तैरे सुगन्धित बालों के हाथ से कोई अपराध हो गया है तो उसे हो जाने दो, और यदि तुम्हारे प्यारे से हम पर अत्याचार हो गया तो उसे हो जाने दो। अगर प्यारे के सैन स कोई दिल एक बार छीना गया तो छिन जाने दो। और प्रानम प्यारे के बीच में यदि कोई झगड़ा हो गया है तो हो जाने दो।

नारे कब रोशनी मे भ्यारे ई ?
तुम हमार हो, हम तुम्हारे ई ।

* * * *

ॐ भू ! छेड़ ले विगाह, तन के,
मरण कहदे कि मुम्न हा कहदे ।

बोश गुम्मा निकाल ले दिल मे,
नाकने नैश आत्रना नू ले ।

* * * *

मुझे भी इन तेरी बातों में रोक-थाम नहीं,
जिगर में धाम न कर लूँ तो "राम" नाम नहीं।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकतायें ।

राम की कुटी की खिड़की के बाहर कुमारी (पवित्र) यज्ञ के सुन्दर डुन्धे यद्यपि बहुत धेग से गिर रहे हैं, तथापि उनकी शोभा बहुत अपूर्व है और सब पहाड़ विलकुल 'शुशता' हो रहा है, अर्थात् शुद्ध पवित्र हो गया है। राम ने अभी 'विकासवाद' (Evolution) की सय से नई पुस्तक पढ़ कर रख दी है।

नवीनता, प्रतिष्ठा किंवा लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा बहुधा लोगों को सत्य के मार्ग से विमुख रखती है। इस तरह की इच्छा को एक तरफ़ छोड़ कर और मन को शान्त रख कर अर्थात् दुःख से निराश न होकर और आत्म प्रशंसा (Self-flattery) से फूल कर यदि हम भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे सामने उसकी ऐसी शोचनीय स्थिति उपस्थित होती है कि हम अवाक् रह जाते हैं। एक ही पवित्र देश में रहने से जो सम्यन्ध उत्पन्न होता है उसकी हम बिलकुल ही परवाह नहीं करते। और इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हम में बन्धुत्व-का जातीय प्रेम का पूरा अभाव है। धार्मिक पन्थ के भेदों ने लोगों के मनुष्यत्व को ढक दिया है, राष्ट्रीयता की कल्पना को प्रायः लुप्त ही सा कर रक्खा है।

अमेरिका में भी कदाचित् अधिक नहीं तो हिन्दुस्तान के यरायर तो अवश्य ही पन्थ और मार्ग हैं। परन्तु थोड़े से उन खफती लोगों को छोड़ कर जिनकी जीविका उनके पन्थ

पर निर्भर है, बाकी सब लोगों में यह कमी नहीं देखा जाता है कि वह अपने देशवन्द्यता के भाव को अपने धार्मिक पन्थ की कल्पना के भावों के आधीन रखें, और यह विचार करें कि अमुक मनुष्य कथोलिक है मेथोडिस्ट है अथवा अमुक प्रेसबिटेरियन । निष्पक्षपात सत्य कहते हुए यह मानना पड़ेगा कि नाम मात्र का धर्माभिमान अमेरिका के लोगों में स्थायी धर्म मनुष्यता किंवा प्राणिमात्र पर दया का लोप नहीं कर देता जैसा कि भारत में होता है । हिन्दुस्तान में मुसलमान लोगों को एक साथ और एम्हो जगह रहते हुए कई पीढ़ियाँ ध्यतीत हो गई, परन्तु हिन्दुस्तान में अपने पास रहनेवाले हिन्दुओं की श्रेष्ठता वह दाक्षिण योरोप के तुर्कों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं । एक बालक जो हिन्दू माँ-बाप के तत्कालीन से बना है, और ज्योंही वह ईसाई होता है त्योंही वह रान्ने के कुत्तों से भी ज्यादा अनजान अथवा अपरिचित बन जाता है । मथुरा का एक कट्टर द्वैतवादी वैष्णव दाक्षिण के एक द्वैतवादी वैष्णव के लाभ के लिये क्या नहीं करता परन्तु यहाँ वैष्णव अपने ही शहर के एक अद्वैतवादी चेदन्ती का मानमंग करने के लिये क्या कसर रखता है ? यह सारा शेष किम्का है ? मय पन्थों के पक्षपात और ऊपरो श्रान ही का यह द्योप है, “एकहा जगह रहने वाले शुशु”—ऐसा जो वाक्य है वह वर्तमान स्थिति का यथार्थ रूप से वर्णन करता है । एकराष्ट्रीयता का विचार मात्र भी एक अर्धहोन शब्द हो गया है । इसका कारण क्या है ? इसका वास्तविक कारण निर्जोय भूतकालीन विधि का अन्धे होकर समर्थन करना और धर्म के पवित्र नाम से जो विचित्र और वेदव्य अभिमान की शिक्षा दी जाती है उसके पूर्णतया दास होना ही है । अर्थात् (तस्मात् शार्धं प्रमाणन्ते) प्रमाणवाचन का चिकना

चुपड़ा नाम देकर आध्यात्मिक आत्मघात करना है।

केवल उदार शिक्षा, यथार्थ ज्ञान, सप्रयोग परीक्षण, अथवा तत्त्व शास्त्रीय विचार की पद्धति के अभ्यास से यह असत्य कल्पना दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। आधुनिक शास्त्रशोधन से निकले हुए उत्तम और मनुष्य कर्तव्य सिगाने-वाले तत्त्व जिस पंथ या धर्म में न हों उसे कदापि यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भोलं भक्तों पर उपजीवका करे। प्राचीन काल के बहुत से धार्मिक तत्त्व और प्रथाएँ राम के मत से तो केवल उस समय के जाने हुए शास्त्र के नियम और सिद्धान्त थे। परन्तु घाह रे दुर्दैव! वह तत्त्व जो पहले बड़े विरोध से माने गये, फिर इस इत्तजना के साथ माने गये कि उनको जन्म देने वाला माता अर्थात् स्वतंत्र विचार और निदिध्यासन को धिलकुल ही मुला दिला गया, और बालकों को खिलाते खिलाने माता के प्राण लिये गये।

धीरे २ वह तत्त्व यहां तक मान लिये गये कि, एक बालक में मनुष्य हूँ यह समझने के पहले ही अपने को ईसाई, मुसलमान अथवा हिन्दू कहने लगा। जब धर्म पर चलने-वालों के आलस्य के कारण लोगों और पुस्तकों के प्रमाणों और ग्रन्थों के विस्तार पर, धार्मिक तत्त्व और नियम माने जाने लगे, और जब स्वयम्-अभ्यास,, नवीनता की खोज, चातुर्य और ध्यान इत्यादि, जिसने धर्म-स्थापकों ने आध्यात्मिक और आधिभौतिक प्रकृति और इनके नियमों का दक्षता के साथ अभ्यास किया था, लोप होन लगे, तब सृष्टि के नियमानुसार धर्म की अवनति आरम्भ हो गई। धीरे २ ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश अथवा वैदिक यज्ञों के असली उद्देश्यों को तिलांजलि दी जान लगी और उनकी जगह केवल खाली नामों से भरी जाने लगी और लोगों की निष्ठा इन्हीं

पर अधिक बढ़ने लगी। केवल इतना ही नहीं हुआ किन्तु निर्जीय कलेश्वर की पूजा करने की अभिलाषा से आत्मा बाहर निकाल कर फेंक दी गई। इस प्रकार ईसा, मुहम्मद, व्यास, शंकर इत्यादि सरीखे सत्यनिष्ठ महात्माओं को ईश्वर का प्रतिनिधि या पैगम्बर का नाम देकर कलंकित किया जाने लगा (क्योंकि पैगम्बर ईश्वरी तेज के हरण करने वाले को कहते हैं)। और प्रकृति के मूल ग्रन्थ के सामने रखकर उनके ग्रन्थों का अपमान किया जाने लगा, क्योंकि प्रकृति के मूल ग्रन्थ ही से उन लोगों ने इधर उधर का थोड़ा बहुत ले लिया था।

राम के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि लोकसंग्रह के लिये इन धार्मिक रीतियों का कोई उपयोग ही न था। किसी समय उनका उपयोग अवश्य था। इन रीतियों की आवश्यकता ठीक वैसी ही थी जैसे किसी बीज की बाढ़ के लिये यह आवश्यक है कि वह बीज एक छिकले से कुछ काल तक ढका रहे। परन्तु उस नियमित काल के पश्चात् अर्थात् उस बीज के कुछ उगने पर यदि वह छिकला नहीं गिरेगा तो यह बढ़ते हुए दाने के लिये एक कारागार बन जायगा और उसकी बाढ़ को रोकेंगा। हमें दाने का विशेष ध्यान रहना चाहिये क्योंकि छिकले को गिराने के लिये अर्थात् उन अकड़नेवाले दूसरों के विचारों को दूर करने के लिये और प्रकृति के ग्रन्थ को पढ़ने के लिये प्रत्येक मनुष्य को यह अनुभव करना आवश्यक है कि, एक पैगम्बर (मविप्यवक्ता) का शक्ति मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें कोई बात अलौकिक नहीं है।

यहूदा लोगों के ध्यान में किसी मकान का ढांचा या नक्शा उस समय तक नहीं समाता, जब तक कि मकान

बनकर उनके सामने तैयार न हो जाय। इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ध्यान में वर्तमान काल अथवा भूत काल से एक परमाणु भी आगे बढ़ने का विचार नहीं आता। परन्तु आशा की जाती है कि ऐसे लोगों की संख्या भारत-वर्ष में बहुत न्यून होती जाती है। कार्यक्षम वेदान्त (Dynamic Vedant) का अभिप्राय जैसा राम ने समझा है, यह है कि लोगों को अनिश्चित उतार चढ़ाव के उस पार कर दे और उनके स्वाभाविक ऐश्वर्य का, ऐक्यता का, और जिससे यह मिले उससे मिश्रता का, अनुभव करा दे और स्वाभाविक भेदभावों से एक स्थायी व स्वाभाविक मेल प्राप्त करा दे। ऐसे वेदान्त की किस देश में आवश्यकता नहीं है? किन्तु भारतवासियों को इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, प्रेम और प्रकाश को फैलाने के लिये राम एक चैतन्य मठ (जीवन संस्था) खोलने के लिये प्रस्ताव करता है, जिसका विशेष विवरण छोड़ कर संक्षेप वर्णन यह है।

स्थूल रूपरेखा।

इस मठ में पहले भिन्न २ धर्मों और दर्शनों का मुक्ता-विले (प्रतियोगित) के साथ अध्ययन किया जायगा। अभ्यासियों को प्राचीन और अर्वा-चीन धर्मों और दर्शनों को न्यायकारी या साक्षी की भांति पक्षपातरहित होकर अध्ययन करने में सहायता दी जायगी। हर एक विद्यार्थी को अपनी योग्यता के अनुसार धार्मिक और दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ेगा और यदि आवश्यकता होगी तो कोई अध्यापक अवश्य सहायता देगा। सायंकाल के समय सम्पूर्ण सभा के सन्मुख उस विद्यार्थी ने जो कुछ दिन भर में पढ़ा है, उसे सब वर्णन करना पड़ेगा

और उसे यह भी धर्मेन करना पड़ेगा कि पढ़ने के समय उसके मन में क्या २ विचार उत्पन्न हुए थे । इन संक्षिप्त आवेदनों को सुनकर हर रात्रि को राम की देख रेख में एक छान घीन करने वाली किन्तु आदरणीय धार्तालाप इस अभि-
प्राय से हुआ करेगा, कि जिन विषयों को मठ के भिन्न २ समासदों ने अध्ययन किया है, उनमें मेल प्रकाश किया जाय । इस प्रकार आपस में मेल और प्रेम बढ़ेगा और हर एक समासद दूसरे समासदों के मानसिक परिश्रम से लाभ प्राप्त करेगा । और उसके बदले में अपने मानसिक परिश्रम के फल को सब के सम्मुख उपस्थित करेगा । वर्तमान आव-
श्यकतानुसार एकट्ठे होकर एक साथ काम करने से मानसिक कार्य के प्रभावों का अधिक प्रचार होगा और सच्ची विद्या का विकास होगा ।

न० प्रवेश हुए विद्यार्थियों को धर्म और दर्शन की सहायता से, जिसकी मांग भारतवर्ष में बहुत है, मेल के तत्पर शास्त्र । साथ विद्याध्ययन पद्धति का स्थापन चलाया जायगा और फिर विज्ञान की गन्ध २ शास्त्रों अर्थात् घनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, विद्युत्शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, रसायनशास्त्र, जगोल-
शास्त्र आदि भी उनके अध्ययन में प्रवेश की जायेंगी । इन विद्यार्थियों को उनके अभ्यासक्रम में प्रवेश कराते ही एक पुस्तकालय और १ भाष्यशास्त्र की प्रयोगशाला, घंघशाला और इस प्रकार के बहुत से दूसरे भवन स्थापित हो जायेंगे ।

इस मठ में उपराक्त विद्यार्थों का प्रचार करने से यह अभिप्राय है कि थोड़ा सा प्रकट (चमकता हुआ) धार्मिक मिथ्याबोध दूर हो जाय । लोगों की परिश्रम और पराक्रम अधिक लाभदायक और बुद्धिमत्ता के कार्यों में लग जाय । इस मठ में विज्ञान का पठनपाठन धार्मिक उत्तेजना के साथ

होगा। विद्या, शिल्प तथा और २ काम भी जो देखने में लौकिक प्रतीत होते हैं, यहाँ इस अभिप्राय से प्राप्त किये जायँगे कि वेदान्त की आत्मा का संगठन काम काज के साथ कर दिया जाय, अर्थात् अभ्यासयुक्त व्यावहारिक वेदान्त प्राप्त हो। कहा जाता है कि अगेसिज़, जो भौतिक शास्त्र का एक बड़ा भारी पंडित था, अपनी प्रयोगशाला को प्रार्थना मंदिर से कम पवित्र नहीं समझता था और न किसी भौतिक तत्त्व को एक नैतिक तत्त्व से कम समझता था। प्रकृति की भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही व्यवस्था का पता लगाना उसके समीप परमात्मा के विचारों को पुनः २ विचार करना था।

ठीक समय पाकर इस मठ में एक तीसरा भाग भी आरम्भ

किया जायगा अर्थात् कला कौशल और शिल्प कारीगरी और विद्या का भी प्रारम्भ किया जायगा। क्योंकि कला शिल्प विषय।

कौशल और शिल्प विद्या की आजकल भारतवर्ष में विशेष न्यूनता है। इस शोचनीय अवस्था के विषय में इस समय कहने की कुछ आवश्यकता नहीं मालूम होती।

अमेरिका और यूरोप के कई बड़े २ विश्वविद्यालय जैसे यल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, शिकागो इत्यादि, लोगों के निज के विश्वविद्यालय हैं। बड़े शोक की बात है कि भारत के लोग अपनी शिक्षा के लिये सरकारी शिक्षा का मुँह निहार रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं पर किञ्चित् मात्र भी ध्यान नहीं देते।

इस चैतन्यमठ में, जिसका राम ने प्रस्ताव किया है, महा कट्टर और घोर नास्तिक पुस्तकों का भी तत्त्व-निर्णय के विचार से आदर और स्वागत किया जायगा। “सत्य, संपूर्ण सत्य और केवल अव्यवच्छिन्न सत्य” यही इस मठ का मुद्रा लेख रहेगा।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

हिमालय ।

पवित्र गंगा राम की विरह को न सह सकी । मास भर न होने पाया था कि उसने राम को फिर अपने पास बुला लिया । सारी स्वाभाविक सभ्यता को भूल वह उसके ऊपर दर्प के अभ्रुकण बरसाने लगी । प्यारी गंगी ! गंगोत्तरी में तुम्हारी दिन २ घड़ती छवि की छटा और पल २ के चंचल कलबल को कौन धर्यन कर सकता है ! गोरे २ गिरि और भोले २ देवदार—यही तुम्हारे साथी हैं । उनका सीधा सच्चा स्वभाव कैसा प्रशंसनीय है । घृत्त तो विशेषकर पारसी कवि की प्रेयसी से ऊंचाई में बराबरी का दावा करते हैं । और उनकी मधुर २ मदत् तो बस अपूर्व ही है । यह चित्त को उत्तेजित व उल्लसित और मन को दूना करती है ।

यहां पर यह कितना भली भांति मालूम होता है कि “परमात्मा पत्थरों में सोता है, लताओं में श्वास लेता है, पशुओं में चलता फिरता है और मनुष्यों में जीता जागता है।”

यम्नोत्तरी से चलकर यात्री लोग गंगोत्तरी दस दिन से कम में नहीं पहुंचते । राम यम्नोत्तरी से जाने के तीसरे ही दिन वहां पहुंच गया । वह ऐसे रास्ते से गया जिस पर अभी तक किसी मैदान में रहने वाले ने पैर भी नहीं रक्खा था । पहाड़ी लोग इस मार्ग को छुआ मार्ग कहते हैं । तीन रातें लगातार सुनसान जंगली गुफाओं में बिताई । न कोई कुटि मिली और न झोपड़ी । यात्रा भर में कोई दो पैर वाला जीव भी न दीख पड़ा ।

क्यों—यह मार्ग छाया मार्ग क्यों कहलाता है? प्रायः साल भर उसमें छाया ही छाया रहती है। पृष्ठों की छाया? नहीं नहीं। भला ऐसी बेढव उंचाई और ऐसी शरद वायु में पृष्ठों का कौन काम? अधिकतर यह मार्ग भेड़ों ही से ढका रहता है। यम्नोत्तरी और गंगोत्तरी के आसपासवाले ग्रामों के गोपगण अपने २ भुएडों को चराते हुए हर साल दो तीन महीने काटते हैं। अकस्मात् वे लोग बर्फ से ढके हुए बड़े २ गिरि शिखरों के पास मिले। यन्दर पुच्छ और हनुमान मुख के निकट ही उनसे भेट हुई थी। येही दोनों गिरिशृंग दोनों सरिता स्वसाग्रों के स्रोतों को मिलाते हैं। यों ही इस मार्ग का पता मिला।

फूलों की वहां इतनी घनी उपज है कि सारा मार्ग का मार्ग एक ज़री का घेत सा दीख पड़ता है। नीले, पीले, बैजने-भांति २ के फूल जंगल में भरे पड़े हैं। ढेर के ढेर कमल और बनफशे, गुलेलाला और गुल बहार—सौ २ वर्ण के एक एक फूल; गगलधूप, ममीरा, मीठा तेलिया, सलद मिस्री आदि अनेक रुचिर रंगिनी खतायें; केसर, इत्रसू आदि अपार महा मधुर सुगन्ध से भरे पौधे, भेड़ गद्दे, तथा तुड़िन शीकरों से भरे-गर्भियाले गर्भाले ब्रह्मकमल, इन सबों ने तो गिरिराज को मानो स्वर्ग लोक और मृत्युलोक के स्वामी का प्रमदवन ही सा बना दिया है।

रंग रंग है रंग ! प्रेमसीमा मनहारी,
भाषा परम विराट तुम्हारी है उपकारी।
सुन्दरता का भेद भरा है जिसमें सारा,
देखा प्रकृति पर अधिक अधिकार तुम्हारा।
ये भाषा के रूप जगत् प्रभु को माते हैं,
ये ही उसके अभित हृदय को दर्शाते हैं।

“गोश्र चाँद का जोवन फूट २ कर बाहर निकल रहा है।” चारों ओर सुन्दरता ही सुन्दरता घरस रही है। बिघर देखो उधर मरद्गण निडर होकर खेल रहे हैं। जो मिलता है उसीको वे चुम्बन करते ह। चटकोले चमकीले फलों को तो वे खूब ही चूमते हैं। जगह २ पर गंध की घामनिया पवन के प्रवाह पर लहरें लेती हुई राम की ऐसी लग रही हैं जैसे मधुर मनोहर आनन्ददायक गान। मृदु और मधुर प्रमियों के विरह विलाप के सुन्दों सी मृदु और उनके मंजु विलाप की मुसक्यान सी मधुर वाहित गंध की यहा बेहद बहुतायत है। इन बड़े २ घिराट पहाड़ों की चोटियों पर ये सुन्दर २ खेत ऐसे बिछे हुए हैं जैसे कामदार कालीनें। देवतामा! यह भला तुम्हारी भोजन की मंज है या नृत्य की भूमि? कल कल बरते हुये नाले और दरारों और कगारों पर धड़ धड़ाती हुई नदिया—यह दोनों ही इन दिव्य दृश्यों में उपास्थित हैं। किन्हीं २ चोटियों पर ता दृष्टि को विरकुल स्वतन्त्रता मिल जाती है। कुछ रोक टोक ही नहीं। बेखटके चारों ओर मनमानी दूर तक चली जाती है। न उसकी राह में कोई स्थूल शैल ही आ पड़ा होता है, और न उसके रास्ते को कोई रघु मघ ही रोकता है। कोई २ शिखरवरों को तो गगनमेदी और घनच्छेदी होने का इतना अधिक उत्साह है कि वह रुकना भूल ही गये हैं और उच्च से उच्च गगन गंडलों में लुप्त हो से हुए जाते हैं।

मानी महीधरों का महान् महिमा का वर्णन करते हुए उस मणिमय अरण्योदय की ओस की भूल जाना उचित न होगा जिसन हमारे मार्ग की सुषमा को कुछ कम नहीं बढ़ा या था। अहा! देखा, वह कमलदल से लगा छाटा सा चंचल, चपल, सलिल ओसकण मनुष्य के मन का वंसा

अच्छा चिन्ह है। छोटा है, चपल है परन्तु बड़ा ! कितना पवित्र है। कैसा स्वच्छ और चमकीला है। वह सत्य का सूर्य वह अनादि दीप्ति का प्रभाव मानों उसी के हृदय में स्थित है। अरे मनुष्य ! क्या तू वही छोटा सा जलकण, वही ज़रा सा बुन्द है या तू अनन्त आदीप्त है। सचमुच तू वह तनिक सा बुन्द नहीं। तू “ज्योतिषां ज्योतिः” प्रकाशों का भी प्रकाश है। सद्येष्ट यही कहते हैं। राम यही कहता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह तेरा ही तेज और तेरा ही प्रकाश है जो ऐसे २ दिव्य देशों को ज्योति और जीवन से भर देता है। ऊपर नीचे, इधर उधर, चारों ओर तेरा ही तो प्रकाश और प्रतिमायान् मूर्ति विराजमान है। तू ही वह शक्ति है “जो किसी परिमाण की परवा नहीं करती परन्तु छोट और बड़े सब से काम निकालती है।” तू ही उपकाल को उसकी सुसफ़ायन देता है और तू ही पाटल पुष्प को प्रभा प्रदान करता है।

अर्ध रात्रि के छटा भरे तारे चमकीले,
 प्रात समय के ओस बिन्दु समुदाय खूबीले।
 जो कुछ सुन्दर और स्वच्छ है अंश कहीं पर,
 है तेरा ही नाथ सभी प्रतिबिम्ब मनोहर।
 तारापति शुभ चन्द्र रात में स्वामी तू है,
 संध्या की द्युति ओस प्रात में स्वामी तू है।
 शोभा और प्रकाश यहां है जो कुछ भाया,
 तूने ही निर्माण किया अरु जगत् सजाया।
 है व्यापक तब तेज वस्तुएं जग की सारी,
 कहती हैं चुपचाप “यहां है विश्वविहारी”।

उसी बाल कृष्ण (गोकुलचन्द्र) की यह लत थी कि वह

गोपियों का मक्खन चुरा २ कर मन माना खाकर वाक्की बचा
 कुचा उन्हीं के बड़ुड़ों और बकरियों के मुँह में लपेट देता
 था । वे बेचारे जीव जन्तु ही उन अज्ञान गँवारियों के
 घोंल घप्ये सहते और गाली खाते थे । पर यह नन्हा सा
 प्यारा चोर तो हर बार सफाचट बच जाता था । यही
 आत्माओं की आत्मा जो चाहती है वह करती है । वास्तव में
 यह सब कुछ यही मायामय, यही नटवर, यही राम करवा
 रहा है । परन्तु उसकी माया भी यही अद्भुत है । यही इस
 मिथ्या आत्मा को अर्थात् इस असत्य अहंकार को ज़ाहिरा
 ज़िम्मेदारी में फँसा देता है, इस माखनचोर कृष्ण को मोला
 कहो, चाहे नटवर, पर हे पाठक ! तुम भी यही हो । याज्ञीगर
 हो चाहे जादूगर हो, राम तुम्हारी भी आत्मा है । जो कुछ
 है वह तुम्हीं में है । एक और अनेक तुम्हीं सबको मरते हो ।
 इस अकेले पीले शरीर रूपी छोटे से द्वीप ही में तुम
 बँधे हुए नहीं हो । नहीं, नहीं, तुम किसी के बंधु नहीं हुए
 हो । वह अभियुक्त अहंकार, वह असत्य आत्मा, तुम्हारी
 आत्मा नहीं है । तुम एक शुद्ध बिन्दु नहीं हो । तुम अखंड
 अगाध महासागर हो ।

(याहरी रूप से मोहित होने वाले नेत्रों के लिये) राम का
 वर्तमान निवासस्थान एक सुघट आनन्ददायक पहाड़ी कुटि,
 है । उसके आस पास एक हरी मरी घाँर सुनूसान प्राकृतिक
 वाटिका है । उससे गंगा का एक सुरम्य दृश्य दिखाई देता
 है । नारायण और तुलाराम दूसरी जगह रहते हैं । यहाँ पर
 रामवृंदा बहुत उत्पन्न होती है । गोरों और इतर पक्षी
 दिन भर मन माना शब्द उच्चारण करते हैं । वायु यहाँ की
 निरोगी है । गंगी का गायन और पक्षियों का गूँजना यहाँ
 पर सर्वदा स्वर्गीय बत्सव सा बनावे रहते हैं । यहाँ पर गंगा

की घाटी बहुत विस्तीर्ण है। मानो गंगा एक बड़े मैदान में बहती है, परन्तु प्रवाह बहुत जोर का है। तथापि राम ने कई बार उसे मक्का कर पार किया है। केदार और बदरी ने बड़े प्रेम से अनेक बार राम बादशाह को आमंत्रित किया है। परन्तु प्यारी गंगी को विरह की कल्पना मात्र से बहुत दुःख होता है, और उसका मुखचन्द्र म्लान पड़ जाता है। राम उसे अप्रसन्न नहीं करना चाहता और न उसे उदास होते हुए देख सकता है।

ॐ ! ॐ !! ॐ !!!

सुमेरु दर्शन ।

जिस समय राम यमनोधी की गुफाओं में रहता था तो चौबीस घंटे में एक बार माछा (एक प्रकार का धान) और आलू खाता था। इससे अजीर्ण हो गया । लगातार तीन दिन तक सात २ बार शौच किया करनी पड़ी। इस अस्वस्थ अवस्था के चौथे दिन घड़े तड़कें गर्म करने में स्नान करके राम सुमेरु यात्रा को निकला और केवल कोपीन के, शरीर पर न तो कोई वस्त्र था, न जूता न साफा, न छाता। पांच हट्ट कट्ट पहाड़ी, खूब गरम कपड़े पहने हुए उमकें साथ हो लिये। नारायण और तुलाराम नीचे घरसाली को भेज दिये गये थे।

आरम्भ में हमें नन्ही सी यमुना को तीन चार बार पार करना पड़ा। फिर पैतालसि गङ्गा ऊंचा और डंड फरलांग लेया एक यक्र का प्रचंड डेर दिखलाई दिया, जिसने यमुना को घाटी को रोक रक्खा था। दोनों तरफ दो सीधी दीवारों की तरह पहाड़ खड़े थे। पया इन्होंने आपस में सलाह करली है कि राम, बादशाह को आगे न बढ़ने देंगे ? कुछ परवाह नहीं। यज्ञ प्राय दृढ़ निश्चय के सामने सारी रुकावटों को भागना पड़ता है। पश्चिम की तरफ की पहाड़ी दीवार पर हम लोग चढ़ने लगे। कभी कभी हम अपने पैर टंकने के लिये कुछ भी आधार न मिलता था। सुवासित परन्तु कटीले गुलाब श्री झाड़ियों को पकड़ कर और 'बा' नामी पहाड़ी और कोमल घास के सहारे अपने अंगूठों को टिका कर हम अपने शरीर को संभालना पड़ता था। किसी किसी

समय हममें और मृत्यु में केवल एक इंच का अन्तर रह जाता था। यदि हममें से किसी का पैर ज़रा भी फिसलता तो उसका यथायोग्य स्वागत करने के लिये एक बड़ा गहरा गढ़ा यमुना की घाटी में वर्षों का शीतल बिस्तर बिछाये हुए, ऊपर की तरह मुँह खोले खड़ा था। नीचे से यमुना का कल कल करता हुआ शब्द मन्द २ सुनाई देता था मानो ढकी हुई ढोलक से शोकगीत की ध्वनि आ रही है। इस तरह से पौन घंटे के लगभग हम को मौत के जावड़े में चलना पड़ा। सचमुच यह एक विलक्षण ही स्थिति थी। एक तरफ़ तो मृत्यु मुँह खोले खड़ी थी और दूसरी ओर प्रफुल्लित और उल्लसित करने वाली सुगंधयुक्त वायु थी। इस विफट और विचित्र साहस से हम अन्त में उस प्रचंड वर्षों के ढेर के पार पहुँचे। यहाँ से यमुना का साथ छूट गया और सारी मंडली ने एक सीधे पर्वत पर चढ़ाई की। न वहाँ कोई रास्ता था न पगडण्डी। एक खूब घने वन से होकर निकले। वहाँ पर हम वृक्ष की लकड़ियों को भी नहीं देख सकते थे। राम की देह कई जगह खुरच गई। इस ओक और वर्ष वृक्षों के वन में एक घंटा दौड़घूप करने के पश्चात् हम लोग खुलं मैदान में पहुँचे, जहाँ छोटे २ वृक्ष उगे हुये थे। हवा बदली हुई थी परन्तु मधुः सुवास से भरी हुई थी। इस चढ़ाई से पहाड़ी लोग हांपने लग। राम के लिये भी वह एक अच्छा व्यायाम हो गया। अस्सी फुट या उससे भी अधिक उतार चढ़ाव चढ़ना पड़ा। ज़मीन बहुत करके फिसलनी थी। परन्तु चारों ओर के सुन्दर दृश्य, मनोहर पुष्प समूह और हरियाली को भरमार ने मार्ग की कठिनता को भुला दिया। यूरोपियन वागवान, कम्पनी बायों को सुशोभित करने के लिये यहाँ से फूलों के बीज ले जाते हैं। और अंग्रेज़ों बोलने वाले अशान

हिन्दुस्तानी तरण इनको विलायती फूल कहते हैं। परन्तु अधिकांश फूलों में एक अद्भुत बात यह है कि जय यह किसी दूसरे स्थान पर लगाये जाते हैं, तो उनमें सुगन्ध नहीं रहती यद्यपि उनका रंग पूर्णतः ही बना रहता है।

यूरोपीय शिक्षा में चूर तरण गण अपने यूरोपीय अध्यापकों के लिये हुए मन्यों में वेदान्त का प्रतिध्वनि मात्र पंद कर यह समझ लेते हैं कि ये पाश्चात्य कल्पना है। और उन पर लट्ट हो जाते हैं परन्तु इन चेहरों को यह मालूम ही नहीं है कि यह कल्पनारूपी कुसुम जिन पर ये इतने मोहित हो गये हैं, उनकी ही मातृभूमि से ले जाकर वहां लगाये गये हैं। अन्तर केवल इतना है कि यूरोपीय अध्यापकों के हाथ में जाने से इन दिव्य फूलों में त्यागरूपी चैराग-सुगंध नहीं रहती। यूरोपियन लोगों के प्रतिपादित किये हुए वेदान्त में तत्त्वज्ञान का वाहरी रंग और आकार तो अवश्य रहता है परन्तु अनुभव रूपी सुगंध नहीं रहती।

“अफसे गुल में रंग है गुल का य लेकिन यू नहीं”

राम की अस्वस्थता का क्या हाल हुआ ? राम उस दिन बिलकुल अच्छा हो गया। न कोई बीमारी थी, न थकावट थी, न और किसी प्रकार की शिकायत थी। उन पहचानियों में से कोई भी राम से आगे न जा सका। हम सब बदावर चढ़ते चले गये। आर मंडलों के प्रत्येक मनुष्य को खूब जुधा लगी। इस समय हम लोग ऐसे प्रदेश में पहुँच गये थे जहाँ मेघ जलरूप वृष्टि कभी नहीं करता, परन्तु यथेच्छ बर्फ रूप में गिरता है।

इस ऊँच, ठण्डे और रुद्ध पर्वत पर वनस्पति का नाम तक न था। हमारे आने के ज़रा पहले वहां पर तबीन बर्फ

हमें यड़ा आश्चर्य मालूम हुआ। अभी हमें एक गहरे नीले रंग की, पुरानी बर्फ से ढकी हुई, दुःगन्धायी शिला चढ़ना पड़ी थी। उस किसलनी बर्फ में पाँच टेकने का आधार मिलने के लिये मेरा साथी सीढ़ियाँ बनाने लगा। परन्तु यह पुरानी बर्फ इतनी कड़ी थी कि उस बेचारे की कुल्हाड़ी टूट गई। उसी समय हमें एक बर्फ के स्फुरन ने आ घेरा। राम ने अपने साथी को यह कह कर धैर्य धराया कि 'इस बर्फ के गिरने से हमारा अद्वित होने की अपेक्षा द्वित होना ही ईश्वरीय उद्देश्य है'। और ऐसा ही हुआ भी। उस भयंकर बर्फ की वर्षा ने हमारे मार्ग को सुगम बना दिया। नोकदार जंगली लकड़ियों की सहायता से हम उस ढालू चट्टान पर चढ़ गये। और फिर जो कुछ हमने देखा उसका क्या कहना है। वस दमाँद सामने एक खूब लम्बा चौड़ा सपाट और विस्तीर्ण मैदान बर्फ से ढका हुआ उपस्थित था, जिसे देख कर आँखें चौंधियाती थीं और चारों ओर रुपैहली बर्फ की शुभ्र ज्योति जगमगाती थी। आनन्द! आनन्द! क्या यह इंद्रीप्यमान भासवत् दिव्य और अद्भुत क्षीरसागर तो नहीं है? राम के अद्भुत आनन्द की कुछ सीमा न रही। वस, कन्ध पर लाल कमवल और पाँव में कानविस का जूता पहने हुए राम बड़े वेग से बर्फ पर दौड़ने लगा। इस समय राम के साथ कोई भी नहीं है। ("आखिर केतई हंस अकेला ही सिधारा")

लगभग तीन मील के वह बर्फ पर बड़े वेग से छला गया। कभी कभी पाँव फस जाते थे और विशेष कष्ट उठाये बिना बाहर नहीं निकलते थे। अन्त में एक बर्फ के ढेर पर वह लाल कमवल बिछाया और संसार के गड़बड़ व उत्पात से मुक्त, जनसमूह के कोलाहल और शोभ से दूर 'अलिप्त'

अकेला, राम उस पर विराजमान हुआ। वहाँ पर बिलकुल खन्नाटा था। पूर्ण शांति का वहाँ पर साम्राज्य था। घनघोर अनाहद ध्वनि के अतिरिक्त वहाँ पर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। धन्य है वह शान्ति और एकान्त !

मेघपटल कुछ कुछ खुल चले। महीन यादलों से छुन छुन कर सूर्य की किरणें उस दृश्य पर पड़ने लगीं। और रुपैहलों बर्फ अब तप्त सुवर्ण सी दिखाई देने लगी। इस स्थान का जो सुमेरु या हेमाद्रि नाम है वह बिलकुल यथार्थ है।

ए सांसारिक मनुष्यो ! यह अच्छी तरह समझ लो कि तरुण युवतियों के कपोलों की आरक्त छटा, या दिव्य रत्नों और सुन्दर आभूषणों अथवा बड़े बड़े प्रासादों में सुमेरु की कल्पनातीत रमणीयता और मोहकता का यत्किचित् अंश भी नहीं मिल सकता। और जब तुम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लोगे तो ऐसे असंख्य सुमेरु तुम्हें अपने आप में दिखाई देंगे। सम्पूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा करेगी। मेघों से लेकर एक साधारण कंकड़ तक, श्याम रंग आकाश से लेकर हरी भरी पृथ्वी पर्यन्त, और गरुड़ से लेकर छिछू-दर तक, जितने जीव संसार में है सब तुम्हारी आज्ञा मानने का तत्पर रहेंगे। कोई देवता भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकेगा।

ए नभ ! अब तू निर्मल हो जा। ए भारतवर्ष पर अज्ञान के आच्छादित मेघो ! दूर हो जाओ। इस पवित्र भूमि पर अब अधिक मत मंडलाओ। ए हिमालय की बर्फ ! तुम्हारा स्वामी तुम्हें यह आज्ञा देता है कि तुम अपनी पवित्रता और सत्य निष्ठा (ज्ञाननिष्ठा) को कायम रखो। द्वैतभाव से कलुषित जल कभी इस क्षेत्र-मैदान में मत भेजो।

हमें यद्वा आश्चर्य मालूम हुआ। अभी हमें एक गहरे नीले रंग की, पुरानी बर्फ से ढकी हुई, दुःगन्धी शिला चढ़ना बाकी था। उस किसलनी बर्फ में पाँव टेकने का आधार मिलने के लिये मेरा साथी सीढ़ियाँ बनाने लगा। परन्तु यह पुरानी बर्फ इतनी कड़ी थी कि उस पेचारे की कुल्हाड़ी टूट गई। उसी समय हमें एक बर्फ के तूफान ने आ घेरा। राम ने अपने साथी को यह कह कर धैर्य धराया कि 'इस बर्फ के गिरने से हमारा अहित होने की अपेक्षा हित होना ही ईश्वरीय उद्देश्य है'। और ऐसा ही हुआ भी। उस भयंकर बर्फ की वर्षा ने हमारे मार्ग को सुगम बना दिया। नोकदार जंगली लकड़ियों की सहायता से हम उस ढालू चट्टान पर चढ़ गये। और फिर जो कुछ हमने देखा उसका क्या कहना है। वस हमारे सामने एक खूब लम्बा चौड़ा सपाट और विस्तीर्ण मैदान बर्फ से ढका हुआ उपास्थित था, जिसे देख कर आँखें चौंधियाती थीं और चारों ओर रुपैदली बर्फ की शुभ्र ज्योति जगमगाती थी। आनन्द ! आनन्द ! क्या यह देदीप्यमान भासयत् दिव्य और अद्भुत क्षीरसागर तो नहीं है ? राम के अद्भुत आनन्द की कुछ सीमा न रही। वस, कन्धे पर लाल कम्बल और पाँव में कानविल का जूता पहने हुए राम बड़े वेग से बर्फ पर दौड़ने लगा। इस समय राम के साथ कोई भी नहीं है। ("आखिर केन्तई हंस अकेला ही सिधारा")

लगभग तीन मील के यह बर्फ पर बड़े वेग से चला गया। कभी कभी पाँव फस जाते थे और विशेष कष्ट उठाये बिना यादर नहीं निकलते थे। अन्त में एक बर्फ के ढेर पर वह लाल कम्बल बिछाया और संसार के गड़बड़ व उत्पात से मुक्त, जनसमूह के कोलाहल और शोभ से दूर 'मलिप्त'

अकेला, राम उस पर विराजमान हुआ। वहां पर बिलकुल चन्नाटा था। पूर्ण शान्ति का वहां पर साम्राज्य था। घनघोर अनाहद ध्वनि के अतिरिक्त वहां पर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। धन्य है वह शान्ति और एकान्त !

मेघपटल कुछ कुछ खुल चले। महीन बादलों से छन छन कर सूर्य की किरणें उस दृश्य पर पड़ने लगीं। और रुपैहलों बर्फ अथ तप्त सुवर्ण सी दिखाई देने लगीं। इस स्थान का जो सुमेरु या हेमाद्रि नाम है वह बिलकुल यथार्थ है।

ए सांसारिक मनुष्यो ! यह अच्छी तरह समझ लो कि तरुण युधतियों के कपोलों की आरक्त छटा, या दिव्य रत्नों और सुन्दर आभूषणों अथवा बड़े बड़े वासादों में सुमेरु की कल्पनातीत रमणीयता और मोहकता का यत्किंचित् अंश भी नहीं मिल सकता। और जब तुम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लोगे तो ऐसे २ असंख्य सुमेरु तुम्हें अपने आप में दिखाई देंगे। सम्पूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा करेगी। मेघों से लेकर एक साधारण कंकड़ तक, श्याम रंग आकाश से लेकर हरी भरी पृथ्वी पर्यन्त, और गरुड़ से लेकर छुं-दर तक, जितने जीव संसार में है सब तुम्हारी आज्ञा मानने का तत्पर रहेंगे, कोई देवता भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकेगा।

ए नभ ! अब तू निर्मल हो जा। ए भारतवर्ष पर अज्ञान के आच्छादित मेघों ! दूर हो जाओ। इस पवित्र भूमि पर अब अधिक मत मंडलाओ। ए हिमालय की बर्फ ! तुम्हारा स्वामी तुम्हें यह आज्ञा देता है कि तुम अपनी पवित्रता और सत्य निष्ठा (ज्ञाननिष्ठा) को कायम रखो। द्वैतभाव से कलु-पित जल कभी इस क्षेत्र-भेदान में मत भेजो।

अस्तु, मेघ विदीर्ण होगये। सारी बर्फ ने भगवा रत्न धारण कर लिया। क्या पर्यंतों ने सन्यास ग्रहण कर लिया है? सचमुच उन्हीं ने राम के सेवकों की बर्दी बढ़न ली है। क्या ही अद्भुत बात है? पर्यंतों की बर्फ राम का मन्देशा ले जाने के लिये बड़ी आनुरता से उसका मुँह निहार रही है।

आ हा हा ! आनन्द ! याह ! आनन्द मटा है।

दिव्य मोल संसार दुगों को लुभा रहा है ॥

जग से इसका भेद नौगुना छिपा हुआ है।

यद्यपि हो असमर्थ दार्शनिक जन तो क्या है ॥

यतलाने में भेद थमाकुल इसके मन का।

(यतलाता हूँ तुम्हें एक गुरु सत्वेपन का) ॥

मिलकर धड़के हृदय प्रकृति का और तुम्हारा।

उदय अस्त पर्यन्त तुरत खुल जाये सारा ॥

एक अमेरिकन साधू का कथन है कि सृष्टि एक कल्पना का अवतार अर्थात् रूपान्तर है। और जिस तरह बर्फ से भाप और पानी बन जाते हैं उसी प्रकार सृष्टि भी कल्पना रूप हो जाती है। यह दृश्य संसार मन का स्थूल रूप है। परन्तु यह चंचल स्थूल रूप पतला होने २ पुनः स्वतंत्र कल्पना में विसर्जित हो जाता है। और इसीसे सेंद्रिय अथवा निरिन्द्रिय प्राकृतिक पदार्थों का मन पर अधिक और उत्तम प्रभाव पड़ता है। घट्ट, संकुचित और देहधारी मनुष्य विदेह मनुष्य से घातलाप करता है।

प्रश्नः—यदि यह जगत् मेरी ही कल्पना है (अर्थात् मन या कल्पना का स्थूल रूप है) तो बाह्य पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं बदल जाते?

उत्तरः—गौड़पादाचार्य कहते हैंः—स्वप्न सृष्टि में केवल कल्पना ही के दो पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष में तो बाह्य जड़

पदार्थ होते हैं और दूसरे पक्ष में अन्तःकरण की वृत्ति, इच्छा इत्यादि। ऐसी स्थिति में अन्तःकरण के विचार अपने अधीन और परिवर्त्तनशील होते हैं। और जब उनकी तुलना जड़ पदार्थों से की जाती है तो मिथ्या प्रतीत होते हैं। परन्तु बाह्य पदार्थ स्वतंत्र, शाश्वत् और सापेक्षित रीति से स्वयंसिद्ध मालूम होते हैं।

परन्तु यस्तुतः जागृत मनुष्य की दृष्टि से स्वप्न के सत्य और असत्य, बाह्य और आन्तरिक, दोनों ही भाग केवल काल्पनिक है। वे हमारी कल्पना हैं और हमने ही उनको उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त जागृत अवस्था में मनुष्य स्थूल प्रत्यक्ष जड़ पदार्थ में और अप्रत्यक्ष कल्पना में स्पष्ट भेद कर सकते हैं। परन्तु स्वात्मानुभवी मनुष्य को सम्पूर्ण स्थूल पदार्थ और परिवर्त्तनशील कल्पना दोनों ही वस्तुतः स्वप्नवत् मिथ्या प्रतीत होते हैं। और जब तक वे पदार्थ भासित होते रहते हैं, वे केवल उसको कल्पना स्वरूप से ही उस मनुष्य पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और यदि वे उसकी इच्छानुसार परिवर्त्तित नहीं होते तो भी वे हैं तो उसी की कल्पना। तुम्हारे वालों की बाढ़ का या तुम्हारे मुण्डारविन्द की प्रफुल्लता का कारण यद्यपि तुम्हारी बुद्धि नहीं बता सकती तो भी केश और चेहरे को तुम अपना ही समझते हो। उसी तरह से जीवनमुरू अपने ही आत्मा को सब का आत्मा जानकर प्रत्येक पदार्थ को अपना ही स्वरूप समझता है। वह साक्षात् प्रेम की मूर्ति बन जाता है। और जब उसकी "एकमेवाद्वितीयम्" की ब्रह्मभावना सिद्ध हो जाती है, तब उसके लिये दृश्य और काल्पनिक भासमान भेद दोनों आप ही आप मिट जाते हैं।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

भारतवर्ष की स्त्रियां

राम अथ एक व्याख्यान का कुछ भाग पढ़ेगा, जो व्याख्यान लंदन में एक अंगरेज सन्तारी ने दिया था और जो भारतवर्ष के एक वर्तमान पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। राम यह व्याख्यान आप लोगों को यह बतलाने के लिये पढ़ता है कि इस देश में भारतीय जीवन-व्यवहार और कुटुम्बव्यवस्था के सम्वन्ध में कैसे गलत और भ्रूठे विचार फैले हुए हैं। कुछ लोगों का यह विचार है कि जो लोग भारतवर्ष में जायेंगे, कुछ भी कार्य न कर सकेंगे। उनका यह अनुमान है कि वहां जातिभेद ने ऐसा प्रयत्न अधिकार जमा रफ़ा है कि उनके साथ कोई भी अमेरिकानिवासी नहीं मिल सकता। ऐसे कुछ विचार उन मनुष्यों द्वारा फैले हुए हैं जिनका भारतवासियों से कभी भी संबंध नहीं रहा है।

जिस पर हम प्रेम करते हैं, उसके लिये जीवन समर्पण करना कितने बड़े सौभाग्य की बात है ! अहा ! कितने परम आनन्द की बात है !

प्रेम वही केंचल कर सकता है जो अपने प्रेमपात्र के लिये प्राण अर्पण करने को निरन्तर प्रसन्नचित्त होकर तैयार रहता है ! ऐसा प्रेम ही मनुष्य को जीवित रखता है और उससे महान् सेवा करा लेता है। ऐसे प्रेम की ही भारतवर्ष की आवश्यकता है। भारतवर्ष में कार्य करने जानेवाले अमेरिकन स्त्री पुरुषों को ऐसा ही प्रेम रखना चाहिये।

बहुत से गलत समाचार उन मनुष्यों द्वारा फैलाये गये हैं जो भारतीय जीवन को न देखते हुए भारत में रहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे तुम एक पुस्तक को मोमजामे में लपेट कर पानी में डुबो देते हो, परन्तु पुस्तक के चारों

और पानी होते हुए भी वह नहीं भीगती। इसी प्रकार ऐसे मनुष्य भारत में रहते हुए भी भारतवासियों से नहीं मिलते और न उनमें प्रेम ही करते हैं। यहाँ इस बात की एक खी सात्ती दे रही है जो भारत में भारतीय रीति से रही है। राम चाहता है कि इसी खी के सदृश अमेरिकावासी भारतीयों से मिले। यदि तुम वास्तविक कर्मधीर बन करके जाओगे तो तुम्हें एक पाई का भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहाँ लोग लाखों मनुष्यों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ के लोग निर्धन होते हुए भी अत्यन्त उदार हैं।

राम ने भारतचर्प के साधुओं के पास कभी धन नहीं देखा। जय वे सड़कों से निकलते हैं तब सर्वदा यही समझा जाता है कि वे अपना जुधा निवृत्त करने के लिये कुछ भिक्षा मांग रहे हैं। प्रत्येक भारतरमणी यह अपना ईश्वरदत्त कर्त्तव्य कर्म समझती है कि जो कोई जुधार्थ मनुष्य उसके घर के सामने से निकले उसको भोजन दे और उसकी अन्य आवश्यकतायें भी पूरी करें। यदि कोई साधु एक ऐसी खी के घर से सामने से निकला जिसके पास जुधार्थ की जुधा वृत्त करने के लिये कुछ भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यह राम ही भली भाँति जानता है। निर्धन साधु को देने के लिये जय उसके पास अन्न न होगा तब उसके नेत्रों से करुणाजनक अश्रुप्रवाह बह निकलेगा। दरिद्र या भूखे मनुष्य के वस्त्र पहने हुए जो कोई व्यक्ति सड़क से निकलता है, तो वह साधु के समान समझा जाता है। साधु का अर्थ स्वामी ही नहीं है। यदि तुम भारत में हो और भूखे हो तो तुम्हारा आदर साधु के समान होगा। जिस किसी के पास द्रव्य अथवा वस्त्र नहीं है, वह साधु ही माना जाता है।

आर्य माता ।

अमेरिका और इंग्लैंड में बहुधा कहा जाता है कि भारत वर्ष में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता और पति उनके साथ उचित प्रेम नहीं करते । यह बहुत ही असत्य विचार है क्योंकि भारतवर्ष में इस देश की अपेक्षा स्त्री का अधिक सम्मान और प्रेम होता है । इस देश में सर्वसाधारण के समक्ष स्त्री के साथ प्रेम होता है, धुम्यन होता है, लाड होता है, परन्तु घर में जाते ही उसका अनादर होता है । भारत वर्ष में सर्वसाधारण के समक्ष पति स्त्री का कुछ आदर-सत्कार नहीं करता, उसके सामने भी नहीं देखता, परन्तु अन्तःकरण में तो यह उसकी पूजा करता है ॥

इस देश में स्त्री का सर्वसाधारण के समक्ष व्यवहार अकेले की अपेक्षा अधिक महत्व का समझा जाता है, परन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है । यहाँ पति सर्वसाधारण के समक्ष स्त्री की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, परन्तु हृदय में स्त्री के लिये अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहता है । यह उसके सुख के लिये सब कुछ सह सकता है । अन्तर केवल इस बात में है कि भारत की स्त्रियाँ पुरुष के समान शिक्षित नहीं हैं । तथापि क्या इस देश में स्त्रियाँ उतनी शिक्षित हैं जितने कि पुरुष हैं ? भारत वर्ष में न तो पुरुष ही इतने शिक्षित हैं और न स्त्री ही हैं जितने कि यहाँ हैं ।

आज कहें सब दोष भारत वर्ष के विवाहसंबंध के

• यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।—मनुस्मृति ।

माथे मढ़ा जा रहा है, परन्तु यह ठीक नहीं है। इस प्रश्न का यह यथार्थ निराकरण नहीं है।

भारत वर्ष में पुरुष अपनी पत्नी को “मेरी स्त्री” कहने की घृष्टता नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी के संबन्ध में बोलता हो तब “मेरी स्त्री” कह कर यात नहीं करता। इस प्रकार के शब्द वहां असभ्य, आस्य, निंद्य, और निर्लज्ज समझे जाते हैं। भारत वर्ष में पुरुष इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करता। जब वह अपनी स्त्री के संबन्ध में कुछ कहता है तब वह उसको अपने “लड़के की मा” ऐसे पर्याय नाम से पुकारता है—जैसे “मेरे कृष्ण की मा, मेरे राम की मा” इत्यादि।

+ + + + +

भारतवर्ष में जहां यह नियम है कि प्लेग के रोगी के पास किसी को जाने की आज्ञा नहीं दी जाती थी, ऐसी एक भोपड़ी में एक बालक को प्लेग की बीमारी हो गई थी। इस बालक को रुग्णालय (हॉस्पिटल) में ले गये थे। एक वत्सल आर्य माता ने किसी प्रकार से रुग्णालय में प्रवेश प्राप्त किया। यहां वह रही और उसने रोग से पीड़ित बालक की सेवा करने के लिये कहा कि जो मरणासन्न हो रहा था अन्त में बालक की मा को भी, जाने की आज्ञा मिली और वह प्रिय बालक अपनी माता के चरणों पर सिर रख कर पड़े २ प्राण त्याग कर रहा था। पुत्र वत्सल माता की गोद में उसने प्राण त्याग किया। हिन्दू धर्म के अनुसार वह मृत्यु वैसी ही पवित्र भूमि में हो रही थी, जैसे एक ईसाई इसा के चरणों पर अपना मस्तक रख कर मृत्यु प्राप्त करता है। जब भारतवर्ष का एक बालक अपनी माता के अंक पर

सिर रखकर प्राण त्याग करता है, तब वह मृत्यु परम पवित्र मानी जाती है।

इस देश में तुम परमेश्वर को पिता के समान पूजते हो कि जो "पिता स्वर्ग में है"। भारतवर्ष में परमेश्वर की पिता के समान नहीं किन्तु माता के समान पूजा होती है। भारत-वर्ष की भाषा में "माता" का शब्द सय से प्यारा शब्द है। "माताजी" यह संज्ञा ही उनका परम प्रिय दैवत है, -उनका पूज्य परमात्मा है।

जब भारतवर्ष में कोई बीमार होता है, अथवा कोई महान् दुःख उसके सिर पर आ जाता है, तब उस समय उसके मुख से "मेरे प्रभु" शब्द नहीं किन्तु "माँ, माँ," के शब्द ही निकलते हैं। वही शब्द उसके शुद्ध अन्तःकरण से निकलते हैं। हिन्दु के अन्तःकरण की पवित्र भाषा— "मा" शब्द से व्यक्त और व्याप्त होती है।

ॐ !

ॐ !!

ॐ !!!

पत्र मञ्जूषा ।

(१)

१५ सितम्बर १९०३

परम प्रिय बालिके,
या मधुर कुमारी कमले !

तुम शुद्ध, निर्दोष और पवित्रों की पवित्र हो । तुम में कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है, सांसारिकता का कोई धग्गा नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है और कोई पाप नहीं है । क्या तुम ऐसी नहीं हो, प्रिय बालिके !

यदि तुम्हें कोई पत्रराज नहीं है तो निम्न लिखित विचारों को कविता के रूप में ग्रथित करो । इन विचारों को छन्दो-बद्ध करने का प्रयत्न तुम्हें काव्यानन्द के उच्च शिखर पर रफ़े़गा । यह एक फारसी कविता का अनुवाद किया गया है, जिसे राम ने आज प्रातः काल ही लिखा है । तुम पोर्टलैंड अथवा डेनवर में इनकी कविता बनाओ । अपने को तुम अब उनके योग्य बना लो । विचारों को कविता में लिखने के योग्य अनुकूल परिवर्तन करने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है ।

(१) ए आनन्दसागर ! तुम उन्मत्त क्रोध रूपी तरंग और आंधी से पृथ्वी और आकाश को समतल कर दो । सब विचार और चिन्ता खूब गहरे डुबा दो, और उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके छितर-छितर करदो । अहा ! मुझे इन से क्या करना है

(२) आओ, हम खूब दिव्य आनन्दाभूत का आकंठ पान करके मस्त हो जायँ । हम इतना पान करें कि देह का नितान्त

विस्मरण हो जाय। भेदभाव के विचारों को हम निकाल देते हैं, संकुचित अस्तित्व की दिवालियों को गिरा देते हैं और स्वयंप्रकाश आत्मसूर्य की अन्तःकरण में संस्थापना करते हैं।

(३) ए दिव्य उन्माद ! ए निजानन्द ! आओ, शीघ्रता करो, सत्वर आओ, विलम्ब मत करो। मेरा चित्त अब इस दृष्टि के पिंजरे से थक गया है, अब इस मन को तुझमें-तुझमें ही गोता लगाने दे। कृपया इसकी अब जलती हुई [संसार की] भट्टी से रक्षा करो।

(४) "मेरा और तेरा" की कल्पना पर अब आग लगा दो। सब प्रकार के भय और आशा को वायु के बुफानों में बह जाने दो। भेद भाव को तोड़ दो और सिर और पैर में भेद मत समझो।

(५) मुझे रोटी की परवाह नहीं, जल की जरूरत नहीं। मुझे विधाम मत करने दो। हे प्रेम की अमूल्य उत्कट प्यास ! अहा तू अकेली ही इस प्रकार के करोड़ों टांचों (शरीरों) के पतन का प्रायश्चित्त करने के लिये समर्थ है।

पश्चिम का भाकाश चमकता दीप्त रहा है,
तेज मनोहर सुन्दर कितना दीप्त रहा है !

उसकी क्या आदित्य बनाता मुखमय ऐसा !
हे यह निस्सन्देह प्रकाश, तुम्हारा ऐसा।

तुम्हारा प्रत्यक्ष आत्मा,
राम।

(२)

(राय साहब छा० बैजनाथ को भेजे हुए एक पत्र की नकल)

वसिष्ठाधम ।

२७ मार्च १९०६

धन्यतम परमात्ममूर्ते,

पूर्ण शान्ति मम पास नदी सम बहती आती,
शान्ति समीरण लहरि के सम आ लहराती ।
गंगा के निर्मल जल के सम शान्ति बहती,
नक्ष दिख से सब रोम रोम से यह निकलती ।
जल तरंग शान्ति सागर के ये जो उछले,
हृदय, हस्त और चरण सभी को ये हैं त्यागे ।

ॐ आनन्द ! ॐ परमानन्द !! ॐ शान्तिः !!!

यह आधम (वसिष्ठाधम) हिम रेखा के ऊपर है । राम की गुफा के नीचे से वसिष्ठगंगा नाम की एक रमणीय (जल) धारा बहती है । इस धारा में पांच या छे भरने हैं । नदी की घाटी में पथरों पर शिवजी के हाथों से प्राकृतिक कुंड बने गये हैं जिनसे छोटे २ सुहावन बीस ताल बन गये हैं । शिखरें उन सत्य प्रकाशप्रिय गंगाजल के बहुरासों से ढंकी हुई है, जिनकी हरियाली उस समय भी नहीं मुरझाती जब कि उनके आसपास ६ फीट बर्फ जम जाती है । ये धन्य तह-पर महान् वनमाली के प्रेम और कृपा के सर्वथा पात्र हैं, इसमें कोई शंका नहीं ।

अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम् ।

पुत्री कृतोऽसौ वृषभध्वजेन ॥

(रघुवंश २ । ३६)

भावार्थः—पास के देवदारु वृक्ष तू देखता है ? वृषभध्वज श्री शिवजी ने उसका पुत्रवत् संवर्द्धन किया है ।

महादेव जी के ये उरिदवाह और चञ्चल हृदय दो यालक ही केवल राम के साथी हैं। नारायण स्वामी भी राम से कम से कम दो वर्ष तक न मिलने के लिये फिर मैदान में (नीचे) भेज दिये गये हैं। यहां एक नवयुवान् नित्य आकर भोजन बना जाता है और रात्रि व्यतीत करने के लिये पास ही एक ग्राम में—जो ग्राम सब से निकट है और तीन मील से अधिक अन्तर पर होगा—चला जाता है।

यहां से आधा मील चढ़ने से राम वशिष्ठ पर्वत के शिखर पर पहुँचता है। यहाँ से केदार, यदरा, सुमेरु, गंगाश्री, यमोश्री, और कैलास के हिमशृंग दिख पड़ते हैं।

केदार खण्ड (पुस्तक) में वसिष्ठाश्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। योगवासिष्ठ के रचयिता ने आश्रमपद के लिये यही स्थान पसन्द किया था। सुख की बात है कि यहां अभी तक कोई शहर या मार्ग निकट नहीं है। राम के आनन्द के विषय में मत पूछो। राम यहां एक अति महत्त्व का ग्रन्थ लिख रहा है। राम के उस ग्रन्थ से हर्षोन्मत्त शान्ति उस समय प्रकट होगी, जब वह कुछ वर्ष के पश्चात् नीचे मैदान में प्रकाशन के लिये भेजी जायगी। उस समय तक कृपया कोई न मिले।

परमात्मा ही केवल सत्य है।

देखा न शय जो बार को नूरे जिया से कार क्या ?

सुर्दे की कमे-तार को आबो-गिया से कार क्या ?

चाहे कोई भला कहै क्वाह पदा डुरु कहे,

पल्ला चुटा जो जिस्म से बामो-रजा से कार क्या ?

मेकी बदा मुसी गमी जीना यो बामे-बार का,

जीना जला दो अब यहाँ पायी दिया से कार क्या ?

१ हमके कोर ही को हैं उत्फले-मा सिवाये-इक,

काया-ए दिल में यह जना बूर-वफा से कार क्या ?
इतना लिहाज कर लिया दुनिया तेरा, परे भी हट ।
नाचूं हूं साथ राम के शर्मो-हया से कार क्या ?

X X + +

भजदहा आंजादी है मारे आस्तों चश्म दोबीं,
गैर हक को जब नजर आवे, जहां दो मार तोप ।
खाक झड़ी जिन्दगी पर, कब्र का कीड़ा न बन,
गोरे तन बहमे खुदी पर दे चला फिर मार तोप ।
मालो-दौलत गोरो-दार, रक्तो बक्तो नक्दो जिनम,
इज्जतो-माओ मनी का कार कर दे पार तोप ।

भाषार्थ:—राशि को ही प्रियतम के दर्शन नहीं हुए तो दिन के सूर्यप्रकाश से क्या काम ? मुँद की अंधेरी कब्र को पानी और घास से क्या काम है ? चाहे कोई भला कहे या बुरा किन्तु देहाध्यास के नाश होने पर भय और आशा से क्या काम ? नेकी, बदी, हर्ष, शोक, प्रियतम की प्राप्ति की सीढ़ी थी, इस सीढ़ी को जला दो अब नीचे उतरने से क्या काम ? अन्धे मूर्ख को ही ईश्वर से अतिरिक्त किसी अन्य से प्रीति होती है, अन्तःकरण में ऐसा व्यवहार (अव्यभिचारिणी भक्ति ही उपयोगी मानी जाती है) हो तब वफादारी की गंध से क्या काम ? हे दुनिया तेरा इतना लिहाज कर लिया, अब दूर हट, मैं जब राम के साथ नाचता हूं तो मुक्त शर्म और सज्जा से क्या काम ?

यह द्वैत दृष्टि अजगर का डंग या आस्तोन का सॉप है। ईश्वर से अतिरिक्त जहां कहीं द्वैतभाव दीख पड़े उसको तोप से मार । इस झूठी जिन्दगी पर खाक डाल । कब्र का कीड़ा मत बन । कब्र रूपी शरीर के अहंकार के भ्रम पर तोप चला कर मार । धन दौलत, द्रव्य संग्रह, ऐदिक वस्तु, भाग्य, नश्वर

महादेव जी के ये उरिद्याहू और बड़हृदय दो बालक ही केवल राम के साथी हैं। नारायण स्वामी भी राम से कम से कम दो वर्ष तक न मिलने के लिये फिर मैदान में (नीचे) भेज दिये गये हैं। यहां एक नवयुवान् नित्य आकर भोजन बना जाता है और रात्रि व्यतीत करने के लिये पास ही एक ग्राम में—जो ग्राम सब से निकट है और तीन मील से अधिक अन्तर पर होगा—चला जाता है।

यहां से आधा मील चढ़ने से राम वशिष्ठ पर्वत के शिखर पर पहुँचता है। वहाँ से केदार, बदरी, सुमेरु, गंगोत्री, यमनोत्री, और कैलास के हिमशृंग दिख पड़ते हैं।

केदार खण्ड (पुस्तक) में वसिष्ठाधम का विस्तार से वर्णन किया गया है। योगवासिष्ठ के रचयिता ने आधमपद के लिये यही स्थान पसन्द किया था। सुख की बात है कि यहाँ अभी तक कोई शहर या मार्ग निकट नहीं है। राम के आनन्द के विषय में मत पूछो। राम यहाँ एक अति महत्त्व का ग्रन्थ लिख रहा है। राम के उस ग्रन्थ से हर्षोन्मत्त शान्ति उस समय प्रकट होगी, जब वह कुछ वर्ष के पश्चात् नीचे मैदान में प्रकाशन के लिये भेजी जायगी। उस समय तक कृपया कोई न मिले।

परमात्मा ही केवल सत्य है।

देखा न शब जो बार को नूरे जिया से कार क्या ?
 मुर्द की कने-तार को आवो-गिया से कार क्या ?
 चाहे कोई भला कहे स्वाह पडा बुरा कहे,
 पल्ला छुटा जो जिस्म से बीमो-रजा से, कार क्या ?
 नेकी बदा सुशी गमी जीना थीं बामे-बार फा,
 जीना जला दो अब यहाँ पार्या बिया से कार क्या ?
 ९ हमके कोर ही को हैं उलफते-मा सिवाये-हक,

काया-पु-दिल में यह जना बूझ-बका से कार क्या ?
इतना लिहाज कर लिया दुनिया तेरा, परे भी हट ।
नाचूं हूं साथ राम के शर्मो-दया से कार क्या ?

X X + +

अजबदा आजादी है मारे आस्तीं चश्म दोधी,
पैर हक को जय नजर आये, जहां हो मार तोप ।
खाक शूरी जिन्दगी पर, कब्र का कीड़ा न बन,
गोरे तन बहमे खुदी पर दे चला फिर मार तोप ।
मालो-दौलत भीरो-दार, रक्तो यक्तो नयनो जिन्म,
इज्जतो-माओ मनी का फार कर दे पार तोप ।

“ भावार्थ:—रात्रि को ही प्रियतम के दर्शन नहीं हुए तो दिन के सूर्यप्रकाश से क्या काम ? सुंदे की अंधेरी कब्र की पानी और घास से क्या काम है ? चाहे कोई भला कहे या बुरा किन्तु देहाध्यास के नाश होने पर भय और आशा से क्या काम ? नेकी, बर्दी, हर्ष, शोक, प्रियतम की प्राप्ति की सीढ़ी थी, इस सीढ़ी को जला दो अब नीचे उतरने से क्या काम ? अन्धे मूर्ख को ही ईश्वर से अतिरिक्त किसी अन्य से प्राप्ति होती है, अन्तःकरण में ऐसा व्यभिचार (अव्यभिचारिणी भक्ति ही उपयोगी मानी जाती है) हो तब बफादारी की गंध से क्या काम ? हे दुनिया तेरा इतना लिहाज कर लिया, अब दूर हट, मैं जय राम के साथ नाचता हूं तो मुक्त शर्म और सज्जा से क्या काम ?

यह द्वैत दृष्टि अजगर का डंग या आस्तीन का साँप है। ईश्वर से अतिरिक्त जहां कहीं द्वैतभाव दीख पड़े उसको तोप से मार । इस झूठी जिन्दगी पर खाक डाल । कब्र का कीड़ा मत बन । कब्र रूपी शरीर के अहंकार के भ्रम पर तोप चला कर मार । धन दौलत, द्रव्य संग्रह, पैदिक वस्तु, भाग्य, नकद

और अन्य पदार्थ, मानापमान, तथा ममत्व को तोप मार कर पार काम कर दे ।

आप का प्रयाग कुम्भ का व्याख्यान विद्वत्तापूर्ण और चातुर्पयुक्त था । इसकी एक प्रति डिहरी के महाराजा को उपहार स्वरूप दिया था । परन्तु प्यारे सुनो, वेदान्त कोई ढोंग (चाग्वेदान्त) या (धर्म का) दंभ नहीं है, ऐसे ही यह जगत् परमार्थतः सत्य नहीं । जो उसको सत्य समझता है, अवश्य नष्ट होता है ।

हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, ॐ

राम ।

